

तत्वमाला

अर्थात्

जिनेन्द्रमत दर्पण—द्वितीय भाग

श्रीतल्लप्रसाद जैनी लखनऊ निवासी
द्वारा सम्पादित

भारत-जैन-महामंडल द्वारा प्रकाशित

तथा

प० सुदर्शनाचार्य, बी० ए०, के प्रबन्ध से
सुदर्शन प्रेस, प्रयाग
में मुद्रित।

सन १९११ ई०

द्वितीय आवृत्ति १०००]

[मूल्य ४ आना

आशा है हमारे भाई इस पुस्तक को अधिक पढ़ पढ़ कर लाभ उठावेंगे, तथा पाठशाला के विद्यार्थियों में इसका प्रचार करेंगे और स्त्रियों तथा कन्याओं को भी पढ़ने देंगे । और यदि मेरी अल्प बुद्धि के कारण मेरे समझने में कहीं छुट्टियां रह गई हों तो मुझको क्षमा करते हुए सूचित करेंगे जिसमें तीसरी आवृत्ति में रहे सहे दोष भी निकाल दिए जाय ॥

ता० २०-१-११ }

जाति हितैषी
शीतलप्रसाद ब्र०

विषय-सूची ।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सततत्व	६	ध्यान	७१
जीवतत्व	७	धर्म ध्यान	७८
अजीवतत्व	१५	ध्यान का स्थान	७८
ज्ञानावस्था के	२१	ध्यान का आसन	७९
दृशनावस्था के	२६	प्राणायाम	८०
वेदनी कर्म	२८	प्रत्याहार धारणा	८२
मोहनी कर्म	३८	ध्येय	८८
आयु कर्म	४१	ध्यान और फल	८५
नाम कर्म	४५	निराकार का ध्यान साकार	
गोत्र कर्म	४८	के द्वारा हो सकता है	८७
अनराय कर्म	५५	पिंडस्थ ध्यान मार्ग	८८
अन्य ४ द्रव्य	५७	पदस्थ ध्यान	९३
आश्रय तत्व	६०	रूपस्थ ध्यान	९८
बध तत्व	६१	रूपानात ध्यान	९९
सवर तत्व	६३	मोक्ष तत्व	१०२
निजरा तत्व	६५		

में तो यही विश्वास करना है कि आप अपने मुक्त कंठ से यही कह उठेंगे "निःसन्देह इस श्लोक का बचन बहुत ठीक है" ॥

यदि यही उत्तर आपका होगा तो हम भी सहमत हैं। पर हमें शब्द "क्यों" के उत्तरों का प्रकाश करना भी आवश्यक है। क्या यह कान कुंडल पहनने के लिये नहीं? तब फिर कुंडलों का होना निरर्थक है। नहीं नहीं कुंडल पहनाना इस कर्ण की वाह्य शोभा को दिखलाना है। पर जब यह कर्ण कुंडल तो पहन लें पर हमारे हितकारी कार्य की ओर अपने विषय को न लगा कर अहित में प्रवृत्त तो क्या वह कर्ण उस सोने के ढाँड़े के तुल्य नहीं है कि जो मल से पूरित हो अथवा उस कर्ण की प्रभा उस स्त्री के तुल्य नहीं है जो कि शृंगार रस में भीजी होने पर कुशील के कीचड़ से लित हो। पर महाशयो! ऐसे कर्ण को दोषी ठहराने के समय कुछ हमें और भी वर्णन कर देना पड़ेगा कि हमारा कौन कार्य हितकारी और कौन अहितकारी है। पाठकगण! रुपया इन दो बातों का भी ध्यान करें—हमारी सम्मति इस विषय में यह है कि जगत में जो कार्य हमें वास्तव में सुख पहुंचाने वाला व सुख के मार्ग में ले जाने वाला है, वही हितकारी और इत्तसे विरुद्ध अहितकारी है ॥

अब यह भी निराय कीजिये कि सुख क्या है। जहां तक बुद्धिमानों ने विचार किया है सुख उस अवस्था को कहते हैं कि जिस समय आकुलता का अभाव हो क्योंकि जहां

है पर वास्तव में सुखी वही होगा जिस का सर्व इच्छाओं के रोगों की शांति हो जायगी। इसी लिये हमको बट यत्न करना योग्य है जिस में हमें विषयों की इच्छाएं बाधित न करें। वस यही सुख मार्ग पाने का सीधा उपाय है। पाठकों ने भले प्रकार जैन शास्त्रों से निर्णय किया होगा कि बड़े बड़े महान पुरुष जैसे तार्थङ्कर चक्रवर्ती आदिक पूर्ण पुन्य योग से इच्छित विषय प्राप्त करने का बल रखते थे तथापि इच्छाओं के रोगों से उनको मुक्ति उस बल से नहीं हुई। उनको इन रोगों से छूटने के वास्ते पन्निग्रह का भाग छोड़ बन में जा नग्न दिगम्बर हो तप करना पड़ा। अपने चित्त को अपने आप में बिठाना पड़ा। तब उनके पूर्ण यत्न से वे इच्छाओं के रोगों से मुक्त हुए और तब तीन लोक की वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सर्व प्रकार से सुखी होते भए। वस वास्तव में हम प्राणियों को भी वही मार्ग धारण करना उचित है अर्थात् जितेन्द्रिय हो अपने आत्मद्रव्य को जानना उचित है। अपने आत्मद्रव्य रूपी फटिक मणि में से कर्म रूपी मैल को निकाल डालना उचित है और जब ऐसा हम करेंगे तब ही हमारे उस फटिक मणि में तीन लोक की वस्तुओं के सर्वगुण पर्य्याय झलकेंगी और किसी चीज के विषय जानने की इच्छा न पैदा होगी।

पूर्ण यत्न सुखी होने का तो मुनिपद ग्रहण से है पर जब तक ऐसा न हो सके तब तक गृहस्थी में यथाशक्ति यत्न करता रहें—वस अपने कानों को ऐसी ध्वनि सुनाना कि जो

भूमिका

पाठकों ! आपको विदित होगा कि तत्वमाला नाम का एक लेख जैनगजट से अंक ३, ता० १ दिसम्बर १९०४ से निकल कर गजट के अंक २७, ता० ८ जुलाई १९०५ में समाप्त हुआ है। गजट के धर्त से पाठकों ने यह इच्छा प्रकट की कि यह लेख पुस्तकाकार छपवा दिया जाय तो तब भेद जाननेवालों को बहुत लाभ प्राप्त होगा इसलिये इसकी १००० कापिया प्रथम आवृत्ति में सन् १९०५ में प्रकाशित हुई थी और उन से पाठकों ने लाभ उठाया तथा दूसरी आवृत्ति मुद्रित होने के लिये भारत जैन महामंडल को उद्यत किया।

इस पुस्तक में जैन धर्म के मूल सात तत्त्वों का वर्णन और तत्प्रायः सूत्र की अथर्वोध्य टीका के अनुसार इस रीति से दिया गया है कि हमारे अल्पज्ञानी नव युवकों को समझ में भले प्रकार आ जायगा। जिनेन्द्रमतदर्पण प्रथम भाग जो प्रथम छपवाया गया था, उसमें भी एक स्थान पर यह प्रतिज्ञा की गई थी कि सान तत्त्वों को दूसरे भाग में प्रकट करेंगे। इसीलिये इसका नाम जिनेन्द्रमत दर्पण द्वितीय भाग रक्का गया है। दूसरी आवृत्ति में यथा आवश्यक संशोधन कर दिये गए हैं।

अध्याय दूसरा

सन्तानम्

भाइयों ! श्रीमान् इमान्नामो आचार्य्य* ने मोक्ष मार्ग का स्वल्प अल्प रचिन श्री नन्दाथ नूप जी में जैसा वर्णन किया है वही मार्ग अनादि काल से चला आया है। मोक्ष मार्ग वही मार्ग है जो कि जीव को दुःखों से बचाकर पेंसी दशा में कर दे कि जिस दशा में रह कर यह पूर्ण आनन्द अनन्त काल तक भोगता रहे। पूर्ण आनन्द क्या वस्तु है और क्यों इसके प्राप्त करने की आवश्यकता है यह वर्णन पहले किया जा चुका है तथापि यहाँ पर भी उसको किञ्चन परिभाषा दी जाती है ॥

पूर्ण आनन्द वह स्वाधीन निराकुल आनन्द है जोकि अपने जीव का निज स्वभाव है। और उसके पाने की आवश्यकता इस प्रयोजन से है कि यह जीव उस दशा में पूर्ण ज्ञानी आर्थान् सर्वज्ञ हो जाता है और यह नियम है कि सुख ज्ञान पूर्वक है। जिस व्यक्ति को एक वस्तु का हाल जब तक नहीं मालूम था वह दुःखी था जब उसको वह हाल मालूम हो गया वह सुखी हो गया। इसी तरह पूर्ण ज्ञानी पूर्ण सुखी है। क्योंकि ऐसे जीव के लिये कोई पदार्थ श्रेय नहीं रहा कि जिसके जानने की आकुलता हो। आकुलता के अभाव से वह पूर्ण ज्ञानी सदा सुखी है—यस इसी पूर्ण ज्ञानी होने का जो उपाय है वही मोक्ष मार्ग है।

* यह आचार्य्य सन्वत् १०८ में हुए हैं।

आशा है हमारे भाई इस पुस्तक को अधिक पढ़ पढ़ कर लाभ उठावेंगे, तथा पाठशाला के विद्यार्थियों में इसका प्रचार करेंगे और स्त्रियों तथा कन्याओं को भी पढ़ने देंगे । और यदि मेरी अल्प बुद्धि के कारण मेरे समझने में कहीं त्रुटियाँ रह गई हों तो मुझको क्षमा करते हुए सूचित करेंगे जिसमें तीसरी आवृत्ति में रहे सहे दोष भी निकाल दिए जाय ॥

ता० २०-१-११ }

जाति हितैषी
श्रीतलप्रसाद ब्र०

में रहता है यह अपने शरीर के द्वारा से किसी चीज को छूकर किसी का सवाद लेकर, किसी को सुंघ कर, किसी को देख कर और किसी को सुन कर उन का हाल मालूम करता है। जिस वक्त यह शरीर में नहीं रहता, शरीर अकेला किसी चीज का हाल जानने को असमर्थ हो जाता याने नहीं जान सकता है ॥

अब यहां पर कोई कोई मतवाले यह शंका करने हैं कि जीव कोई जुदी चीज़ नहीं है और वे कहते हैं जैसा कि इस छंद में वर्णित है ॥

चौपाई

भूजल अग्नि पवन नभ मेल ।

पांचो भए चेतना खेल ॥

त्यां गुड़ आदिक तैं मद होय ।

मद ज्यो चेतन थिर नहि कोय ॥

याने ज़मीन, पानी, आग, हवा और आकाश के मिलने से चेतना याने जीव पैदा हो जाता है जैसे गुड़ वगैरह चीज़ों के मिलने से मदिरा याने शराब बन जाती है जिसका काम नशा है ॥

इसके जवाब में जीव मानने वाले यह दोहा कहते हैं—

दोहा

पांचों जड़ ये आप हैं जड़ ते जड़ ही होय ।

गुड़ आदिक तैं मद भयो, चेतन नाही सोय ॥

जिनेन्द्रमत दर्पण

ॐ दूसरा भाग ॐ

तत्त्वमाला ॥

भाई साहबान्—ज्या यह बात सत्य है ! कि

“श्रोत्र श्रुतैव न कुडलेन, दानेन पाणिर्नतु
करुणेन । विभाति काया खलु सज्जनानाम्
परोपकारेण न च दनेन” ॥

अर्थात् फाँनों की शोभा कुडल पहनने से नहीं परन्तु
शास्त्र सुनने से है, हाथ की शोभा करुण से नहीं परन्तु दान
देने से है, इसी तरह सज्जनों के शरीर की शोभा चदन
लगाने से नहीं परन्तु परोपकार से है ॥

इस प्रश्न का उत्तर कुछ शीघ्रता से देने की आवश्यकता
था । यादी देर एकात बैठ चित्त की वृत्ति को सर्व आक
षणों से रोक अपने अंतरंग में वादानुवाद करके निर्णय
कीजिये और तब भले प्रकार साहस की कमर बाध निर्भय
हो खुले स्थान में आकर बहुत बड़ी ध्वनि से इस प्रश्न का
उत्तर कह दीजिये ॥

पाठक गण—है कि, नहीं, क्योंकि रिता विचार कहना
वेचल कहना, ही कहना है । यदि विचार पूर्वक कहना होगा
तो क्या सच्ची श्रद्धा पूर्वक कहना न होगा । यस महाशयो

हो सकता) भी मूर्तिक होगा । यदि हम यह मानें कि मिट्टी, पानी, आग, हवा के मिलने से जीव होता है और एक एक का इनमें से एक एक ही छोटे से छोटा टुकड़ा आपस में मिल कर जीव हो जाता हो । तब भी इन पांच टुकड़ों से बनी चीज़ मूर्तिक ही होनी चाहिये, अमूर्तिक नहीं । मूर्तिक की तौल भी होती है किन्तु इस अमूर्तिक वस्तु जीव में कोई तौल नहीं—एक जीवधारी का शरीर उसके मरते समय तौला जाय और फिर जीव न रहै तब उसी शरीर को तौलो वशतें कि उसके शरीर से सम्बन्ध रखने वाला एक भी परमाणु (ज़रा) (Matter) पुद्गल का अलग न हा । तौलों की तौल बराबर होगी ।

यह जीव अनादिकाल का है कभी इसका नाश नहीं होता ॥

चौपाई ॥

बालक मुख मैथुन को लेय ।
 दावे अचे दूध पिवेय ॥
 जो अनादि को जीव न होय ।
 सीख विना क्यों जाने सोय ॥
 मर के भूत होत जे जीव ।
 पिछली बातें कहै सदीव ॥
 सिरचढ़ि चाले निज घर आय ।
 ताते हस अमर ठहराय ॥

भावार्थ—छोटा लड़का जन्मतेही अपनी माता को पहचान कर दूध पीने लगता है । शरीर में दुख मालूम होते ही रो

मैं तो यही विश्वास करना हूँ कि आप अपने मुक्त कंठ से यही कह उठेंगे "निःसन्देह इस श्लोक का बचन बहुत ठीक है" ॥

यदि यही उत्तर आपका होगा तो हम भी सहमत हैं। पर हमें शब्द "क्यों" के उत्तरों का प्रकाश करना भी आवश्यक है। क्या यह कान कुंडल पहनने के लिये नहीं? तब फिर कुंडलों का होना निरर्थक है। नहीं नहीं कुंडल पहनाना इस कर्ण की वाह्य शोभा को दिव्यताना है। पर जब यह कर्ण कुंडल तो पहन लें पर हमारे हितकारी कार्य की ओर अपने विषय को न लगा कर अहित में प्रवर्तें तो क्या वह कर्ण उस सोने के दड़े के तुल्य नहीं है कि जो मल से पूरित हो अथवा उस कर्ण की प्रभा उस स्त्री के तुल्य नहीं है जो कि शृंगार रस में भीजी होने पर कुशील के कीचड़ से लित हो। पर महशयो! ऐसे कर्ण को दोषी ठहराने के समय कुछ हमें और भी वर्णन कर देना पड़ेगा कि हमारा कौन कार्य हितकारी और कौन अहितकारी है। पाठकगण! कृपया इन दो बातों का भी ध्यान करें—हमारी सम्मति इस विषय में यह है कि जगत में जो कार्य हमें वास्तव में सुख पहुंचाने वाला व सुख के मार्ग में ले जाने वाला है, वही हितकारी और इससे विरुद्ध अहितकारी है ॥

अब यह भी निराय कीजिये कि सुख क्या है। जहां तक बुद्धिमानों ने विचार किया है सुख उस अवस्था को कहते हैं कि जिस समय आकुलता का अभाव हो क्योंकि जहां

ऊरव चाल सुभाव विराजत नौ अधिकारनि को धरता है ।
सो सब भेद बखान करूँ सरधान करो भूम को हरता है ॥१॥

सवैया ३१

इन्द्रो पांच बल तीन श्वास आव दस प्राण मूल चार
इन्द्रो बल स्वास आव मानिये । पूरव जीवै था अवर्जावै आगे
जीव होगा पर्ई प्राण सेतो विवहार जीव जानिये ॥ सुख सत्ता
बोध और चेतन निहचं प्राण, शाश्वतां सुभाव तीनकाल में
बखानिये । विवहार निहचं स्वरूप जान सरधान ऐसे जीव
वस्तु लखै सां सुखी पिछानिये ॥

भावार्थ—जीव के मुख्य करके ६ विशेषण है (१) सदा जीव है अर्थात् तीनों काल में जीता है (२) उपयांगमई याने ज्ञान दर्शन का धारो है (३) अमूरत है पुदगल की ऐसी कोई मूरत (material figure) नहीं है (४) कर्त्ता है याने व्यवहार से कर्मों का कर्त्ता है निश्चय से अपने ही भावो का कर्त्ता है (५) देह प्रमाण याने जिस देह मे जाता है उसी देह के प्रमाण सिकुडता व फैल जाता है (६) भोक्ता है याने व्यवहार से अपने ही किये हुए कर्मों का फल आप भोगता है । निश्चय से अपने स्वभाव को भोगता है (७) संसारी है अर्थात् संसार में घूमने वाला है (८) सिद्ध है अर्थात् संसार से रहित शिवरूप है (९) ऊर्ध्व स्वभाव धारी है याने अग्नि की लौ के समान ऊंचा चलने का है स्वभाव जिस का । व्यवहार में जीव वह है जिसके कम से कम ४ प्राण और ज्यादा से ज्यादा १० प्राण होते हैं ।

आकुलता, घमडाहट, चिन्ता, शोक, क्रोध, लोभ, माया, इत्यादि उपस्थित होंगे वहा सुख कहा से हो सकता है। इन्द्रियों के विषयों से माना हुआ सुख कुछ आकुलता के अभाव में जब तक उस विषय की स्थिरता है और अपना चित्त केवल उसी विषय में लौलान है तब तक है। पश्चात् फिर अन्य विषय ग्रहण करने की आकुलता बाधित करती है। जैसे किसी को सेव खाने की इच्छा हुई अब जब तक सेव का स्वाद जवान को न मालूम होगा तब तक आकुलता रूप दुःख है। यदि पुन्य योग से हमारी इच्छा के अनुसार सेव आ भी गया (क्योंकि जगत के प्राणी उहुन प्रकार के विषयों के पाने की कामनाएँ किया करते हैं पर उनकी एक भी इच्छा पूरी भूत नहीं होती) और उसने भक्षण भी किया परन्तु उसके भक्षण करते २ ही दूसरी किसी वस्तु की इच्छा हुई कि तुरन्त दुःख पैदा हो गया। अब जबतक यह इच्छा पूर्ण न होय तब तक यह दुःखी है। इस प्रकार इन्द्रियों के विषयों द्वारा सुख को माना ऐसा है कि जैसे काह अनेक रोगों से पीडित होय और उसका एक रोग शात हुआ हो इतने ही में वह रोगी उस के शात होने से अपने को सुखी मान लवे। लेकिन यदि ठीक ठीक चिन्चारियेगा तो यही कहना होगा कि जब तक वह रोगी सर्व रोगों में मुक्त न हो जाय वदापि सुखी नहीं है। इसी तरह हमारी प्राणियों के अनेक असंख्य इच्छाओं के रोग लगे हुए हैं। जब एक इच्छा रूपी रोग किसी शुभ कर्म बश में शात होता है तो यह प्राणी अपने को सुखी मान लेता

और वस्तु की मदद के तीन ज्ञानों की सब चीजों को जान लेता है। अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान के होने पर इस जीव के जानने की शक्ति में थोड़ा मदद और चीजों की आवश्यकता होती है इसी लिये इन दो ज्ञानों का कुछ प्रत्यक्ष भी कहते हैं।

किन्तु मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान यह दो ज्ञान बिना और चीजों की मदद के बिलकुल नहीं होते। यह दो ज्ञान एकेंद्री जीव से लेकर मन सहित, पंचेन्द्री जीव तक सब जीवों के कमती बढ़ती पाये जाते हैं ॥

अवधि ज्ञान जन्मते ही देवनारकी और तीर्थकरों के पाया जाता है लेकिन ओरो को इसके पाने के लिये आत्म-ध्यान करना होता है। मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान यह दो ज्ञान बिलकुल आत्मव्यान करने ही से मनुष्य जन्मधारी जीव ही को होते हैं—एक जीव के एक वक्त में कमती से कमता एक और ज्यादा से ज्यादा ४ ज्ञान हाते हैं—यदि एक ज्ञान होगा तो केवलज्ञान ही होगा। क्योंकि जिस समय केवलज्ञान होता है उस समय पूर्ण ज्ञान हासिल हो जाता है फिर और ४ प्रकार के ज्ञान का आवश्यकता नहीं हाती है। वा हांगे तो मति और श्रुति होंगे तोन होंगे, तो मति श्रुति और अवधि या मन पर्यय। और चार हांगे तो मति, श्रुति, अवधि और मन पर्यय हांगे।

हमारे में मति और श्रुति यह दो ज्ञान ही मौजूद है और यह दोनों ज्ञान पांच इन्द्रिय और मन के आधीन हैं क्योंकि हमारे आत्मा का इतना ज्ञान मन्द है कि यह बिना इनकी

है पर वास्तव में सुखी वही होगा जिस का सर्व इच्छाओं के रोगों की शांति हो जायगी। इसी लिये हमको वह यत्न करना योग्य है जिस में हमें विषयों की इच्छाएं बाधित न करें। वस यही सुख मार्ग पाने का सीधा उपाय है। पाठकों ने भले प्रकार जैन शास्त्रों से निर्णय किया होगा कि बड़े बड़े महान् पुरुष जैसे तीर्थङ्कर चक्रवर्ती आदिक पूर्ण पुण्य योग से इच्छित विषय प्राप्त करने का बल रखते थे तथापि इच्छाओं के रोगों से उनकी मुक्ति उस बल से नहीं हुई। उनको इन रोगों से छूटने के वास्ते परिग्रह का भार छोड़ बन में जा नग्न दिगम्बर हो तप करना पड़ा। अपने चित्त को अपने आप में बिठाना पड़ा। तब उनके पूर्ण यत्न से वे इच्छाओं के रोगों से मुक्त हुए और तब तीन लोक की वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सर्व प्रकार से सुखी होते भए। वस वास्तव में हम प्राणियों को भी वही मार्ग धारण करना उचित है अर्थात् जितेन्द्रिय हो अपने आत्मद्रव्य को जानना उचित है। अपने आत्मद्रव्य रूपी फटिक मणि में से कर्म रूपी मैल को निकाल डालना उचित है और जब ऐसा हम करेंगे तब ही हमारे उस फटिक मणि में तीन लोक की वस्तुओं के सर्वगुण पर्याय झलकेंगी और किसी चीज के विषय जानने की इच्छा न पैदा होगी।

पूर्ण यत्न सुखी होने का तो मुनिपद ग्रहण से है पर जब तक ऐसा न हो सके तब तक गृहस्थी में यथाशक्ति यत्न करता रहे—वस अपने कानों को ऐसी ध्वनि सुनाना कि जो

यह लोक सब जगह द्रव्यों में भरा हुआ है। वह छः द्रव्य ऊपर कहे हुए पांच तरह के अजीव और एक जीव द्रव्य हैं ॥

इस पांच अजीवों में धर्म, अधर्म, आकाश और काल तो विलकुल अमूर्तिक हैं। सिर्फ पुद्गल ही मूर्तिक है ॥

इस जगत में जितनी कस्तुरि इन्दी गोचर हो रही हैं सब पुद्गल ही हैं ॥

हमारा बहुत बड़ा सम्बन्ध पुद्गल से रहता है इस कारण पहले पुद्गल नामा अजीव ही के भेदों का वर्णन प्रगट किया जाता है ॥

पुद्गल छः प्रकार के होते हैं (१) सूक्ष्म सूक्ष्म (२) सूक्ष्म (३) सूक्ष्म स्थूल (४) स्थूल सूक्ष्म (५) स्थूल (६) स्थूल स्थूल ॥ सूक्ष्मसूक्ष्म पुद्गल का एक परमाणु होता है याने इतना छोटा हिस्सा कि जिसका फिर भाग न हो सके ॥

सूक्ष्म—कर्म वर्गणा के पुद्गल है जिन से बंधा हुआ यह आत्मा संसार चक्र में घूमा करता है और जिन के छूट जाने से यह जीव मुक्त कहलाना है ॥

सूक्ष्म-स्थूल वह चाँज है जोकि देखने में सूक्ष्म है याने चर्म नेत्रों से नहीं दिखलाई पड़ती परन्तु अपने कार्य में बहुत स्थूल है याने काम उसका बहुत बड़ा मालूम होता है जैसे शब्द (आवाज़) खुशबू जोकि देखने में नहीं आते परन्तु काम इनका साक्षात् प्रगट है—

स्थूल-सूक्ष्म वह पुद्गल है जो देखने में बहुत मालूम हो पर सूक्ष्म इतना कि आप उसे हाथ से पकड़ नहीं सकते जैसे चाँदनी, धूप, छाया आदिक ॥

चित्त को प्रमाद से छुटाकर उग्रम भ, जुआ आदि मात व्यसनों से छुटाकर धर्म अर्थ काम मोक्षरूप चांग पुष्प धा के साधन में, क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता से बचाकर धिमेक के मार्ग में, स्वार्थीपने की आदत से बचाकर कुटुम्ब रक्षण, जाति या धर्म रक्षण, देश हितरक्षण व जगत सुख-दायक कार्यों की आर फेर दवे यही हमारा हित है। सो इसी लिये न्यायकार कहते हैं कि हे भाइयों कणों की शोभा कु डल पहने से नहीं किन्तु हितकारी धार्ता के सुनने से है—इसी तरह वह हाथ जोकि निर्ममव हो सर्व त्याग कर के अथवा जा परोपकार में अपने हाथ से धन का दान करे यही हाथ शोभनीक है। इसी तरह मज्जन और साधु पुरुषों के शरीर निश्चय से चन्दन लगान से शोभनीक नहीं होत किन्तु यदि वह अपने शरीर से परोपकार करें तभी शोभनीक है ॥

भाइया ! जो आप मि० गोय्रतो, दादा भाई नौरोजी, मि० ताता, मि० मुन्ट्रनाथ बनर्जी मि० मदनमोहन मालवीय, मि० रायबन्ध अहमद इत्यादि परोपकारियों की प्रशंसा करने हैं वह उनका परोपकारता में अपने मन का लगाने ही के कारण करते हैं। कुछ सुन्दर पगडा और कपडे पहनने से नहीं। इसी तरह हमारी जन जाति के भद्र पुरुषों (जेठिलमों) की शोभा उसी समय है जब व अपने आप को जाति व धर्म की उन्नति में लगा दवे। कुछ सुन्दर कपडे पहनने पगडी बांधने से नहीं, कुछ पतलून कोट पहना से नहीं कुछ घृथा प्रताप करने से नहीं ॥

स्वभावधारी कर्मरूपी मल प्रयत्न करने से दूर होता है और यह आत्मा शुद्ध हो सकता है ॥

यह कर्म वर्गणा के परमाणु जोकि संसारी जीवों को ग्रसे रहते हैं इतने सूक्ष्म हैं कि अननानंत इस जीव के साथ रहते हुए भी इन चर्मनेत्रों से दिखलाई नहीं पड़ते इसके लिये हमें आश्चर्य न करना चाहिये क्योंकि वायुकाय के पुद्गल इतने भारी होने पर भी कि बड़े बड़े पहाड़ के शिखरों को अपने धक्के से गिरा दें दिखलाई नहीं पड़ते इसी प्रकार बहुत-सी ऐसी चीजें तलाश करने से मिलेंगी जोकि नहीं दिखलाई पड़तीं। यह कर्म वर्गणा कुछ एकही रूप से अनादि काल से नहीं आ रही है, हर एक समय (जोकि काल का सब से छोटा हिस्सा है) में पुराने कर्म के पुद्गल, भड़ते जाते हैं और नये मिलते जाते हैं।

पुराने कर्म आत्मा के साथ रहने से जिस समय वे रस देने को सन्मुख होते हैं अज्ञानी आत्मा को उस तरह के कर्म के फल के भोगने के लिये उद्यत होना होता है ज्ञानवान आत्मा कर्म का फल कमती बढ़ती भी भोग सकता है यदि वह भोगने वाला आत्मा समभाव से याने यह समझ कर कि यह मेरे ही किये हुए कर्म का फल है उस दशा को सह ले और अपने भाव विलकुल कलुषित, व हर्षित न करे तो उस कर्म फल भोगने की अवस्था में उसके नए कर्मों का बन्धन नहीं होगा किन्तु यदि कुछ भी हर्ष विपाद होगा तो नये कर्मों का अवश्य बंधन होगा जैसे किसी जीव के कर्म उदय के वंश से कोई रोग उत्पन्न होने के कारण बन गए। उस समय यदि

अध्याय द्वादश

सन्तानम्

भाइयों ! श्रीमान् उमान्नामो आचार्य्य* ने मोक्ष मार्ग का स्वल्प अपने रचिन श्री नन्दार्थ नृप जो मैं जैसा वर्णन किया है वही मार्ग अनादि काल से चला आया है। मोक्ष मार्ग वही मार्ग है जो कि जीव को दुःखों से बचाकर ऐसी दशा में कर दे कि जिस दशा में रह कर यह पूर्ण आनन्द अतन्त्र काल तक भोगता रहे। पूर्ण आनन्द क्या वस्तु है और क्यों इसके प्राप्त करने की आवश्यकता है यह वर्णन पहले किया जा चुका है तथापि यहाँ पर भी उसको किञ्चन परिभाषा दी जाती है ॥

पूर्ण आनन्द वह स्वाधीन निराकुल आनन्द है जोकि अपने जीव का निज स्वभाव है। और इसके पाने की आवश्यकता इस प्रयोजन से है कि यह जीव उस दशा में पूर्ण ज्ञानी अर्थात् सर्वज्ञ हो जाता है और यह नियम है कि सुख ज्ञान पूर्वक है। जिस व्यक्ति को एक वस्तु का हाल जब तक नहीं मालूम था वह दुःखी था जब उसको वह हाल मालूम हो गया वह सुखी हो गया। इसी तरह पूर्ण ज्ञानी पूर्ण सुखी है। क्योंकि ऐसे जीव के लिये कोई पदार्थ श्रेय नहीं रहा कि जिसके जानने की आकुलता हो। आकुलता के अभाव से वह पूर्ण ज्ञानी सदा सुखी है—यस इसी पूर्ण ज्ञानी होने का जो उपाय है वही मोक्ष मार्ग है।

* यह आचार्य्य सन्वत् १०८ में हुए थे।

आत्म उन्नति की ओर दत्तचित्त रहते हैं। जैनमत कहता है कि जहां आलस्य है वहां पाप है। श्री उमा स्वामीकृत तत्त्वार्थ सूत्र में हिंसा का भेद इस प्रकार लिखा है कि प्रमाद के योग से जो प्राणों का नाश करना है, वह हिंसा है। आलसी पुरुष न खाने में न पीने में न उठाने में न धरने में न बात करने में किसी ही काम में उचित यत्न न रखने के कारण जीव हिंसा के पाप के भागी होते हैं। जो भाई जिनेन्द्र दर्शन करने का उद्यम किंचित भी न करने पर और पूछने पर यह जवाब दे देते हैं कि भाई क्या करें हमारे भाग्य ही में नहीं जो थोड़ी सी भी फुरसत मंदिर जाने को मिले वे लोग और भी ज्यादा पाप के भागी होते हैं।

इस विषय का विशेष वर्णन जानना हो तो श्री पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ग्रन्थ की स्वाध्याय करके जान सकते हैं।

यहां पर यदि कोई प्रश्न करे कि कर्म वर्गणा के पुद्गलमूर्तिक हैं और आत्मा अमूर्तिक है किस प्रकार अमूर्तिक को मूर्तिक घेर सकता है इसका समाधान इस प्रकार है कि यह संसारी जीव अपनी वर्तमान दशा में अमूर्तिक नहीं किन्तु मूर्तिक है क्योंकि अनादि से कर्मों करके घिरा हुआ है उसी कर्म के साथ में और कर्म आकर भिल जाते हैं, शुद्ध जीव कर्मों से सम्मिलित नहीं हो सकता, जिस समय जीव के भाव अपने स्वभाव से भिन्न होते हैं उस समय कर्म वर्गणा के परमाणुओं को जोकि तीनों लोक में भरे हैं यह संसारी जीव आकर्षित कर लेता है। इस लिये कर्म के फन्दों से छूटना ही इस जीव का परमहित है यह कर्म आठ प्रकार के होते हैं ॥

यह मार्ग तीन भेद रूप में है अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य अर्थात् अच्छा तरह विश्वास करना, अच्छी तरह जानना और अच्छी तरह आचरण करना—किनको ? तत्वों को । तत्व क्या वस्तु है ? इस शब्द का अर्थ सत्यता है और यहाँ पर भी तत्त्व उसी को कहते हैं जो सत्य सत्य वस्तु मात्र मार्ग में प्रयोजन भूत है अर्थात् वह वस्तु जिनके कि जाने बिना मोक्ष मार्ग नहीं प्रदत्त किया जा सकता ॥

तत्त्व सात—७ है —

जीव, अजीव, आध्व, ध्व, सघर, निर्जरा और मोक्ष ॥

अध्याय तीसरा

जीव तत्त्व

महाशयो ! जीव से निश्चय करके मतलब उस चीज से है जो कि जीती थी अर्थात् चैतन्य रूप में थी, जागृत है याने इस वर्तमान समय में भी जी रही है और जीवेगी याने आगा भी जीती रहेगी । प्रयोजन यह है कि गाँ जो एक गुण है वह जीव ही के पास है और वहाँ नहीं । जिस चीज में जीव नहीं होता उसको जड़ कहते हैं जड़ में समझने व पहचानने की ताकत नहीं । यह ताकत एक जीव ही के पास है ॥

यह बात निर्विवाद सिद्ध है, हर एक मत व हर एक बुद्धिमान अच्छी तरह समझता है कि जीव जिसको कहते हैं उसका काम "जानने" का है । जिस वक्त यह शरीर

(२) श्रुति ज्ञानावरणी—जो श्रुति ज्ञान को न होने दे । श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है अर्थात् पदार्थों का विशेष हाल व भेद मालूम करना यह श्रुति ज्ञान का विषय है ११ अङ्ग १४ पूर्व का ज्ञान सब श्रुति ज्ञान है ॥

(३) अवधि ज्ञानावरणी वह ज्ञान है जो अवधि ज्ञान को न होने दे । अवधि ज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा तपस्वी मुनि अपने व और जीवों के पूर्व जन्म के चरित्रों को व आगामी चरित्रों को विचार करने से मालूम करते हैं यह ज्ञान रूपी पदार्थों ही को जान सकता है । यह ज्ञान देव और नारकियों के भी होता है जिससे वे अपने पूर्व भवका वृत्तांत विचार करने से जान लेते हैं ॥

(४) मन पर्यय ज्ञानावरणी—मन पर्यय ज्ञान को नहीं होने देती—मन पर्यय ज्ञान वह ज्ञान है जो कि दूसरों की मन सम्बन्धी सूक्ष्म वार्ताओं को व सूक्ष्म पुद्गल द्रव्यों के चरित्र को जान लेता है ॥

(५) केवल ज्ञानावरणी—केवल ज्ञान को नहीं होने देता केवल ज्ञान वह ज्ञान है जो कि सर्व पदार्थों की कुल पर्यायों को एक ही समय में मालूम करता है ॥

इस प्रकार ज्ञानावरणी कर्म के पांच भेद है । इस कर्म के आश्रव होकर बंधने (अर्थात् कर्मों का आकर आत्मा से सम्बन्ध करने) में नीचे लिखे कारण होते हैं । जब मन वचन और काय चलायमान होते हैं उसी समय कर्मों का आगमन होता है जैसे चुम्बक पत्थर लोहे को घसीट लेता है इसी

नहीं रहता है यह अपने शरीर के द्वारा से किसी चीज को छूकर किसी का सवाद लेकर, किसी को सुंघ कर, किसी को देख कर और किसी को सुन कर उन का हाल मालूम करता है। जिस वक्त यह शरीर में नहीं रहता, शरीर अकेला किसी चीज का हाल जानने को असमर्थ हो जाता याने नहीं जान सकता है ॥

अब यहां पर कोई कोई मतवाले यह शंका करने हैं कि जीव कोई जुदी चीज़ नहीं है और वे कहते हैं जैसा कि इस छंद में वर्णित है ॥

चौपाई

भूजल अग्नि पवन नभ मेल ।

पांचो भए चेतना खेल ॥

त्यो गुड़ आदिक तैं मद होय ।

मद ज्यो चेतन थिर नहि कोय ॥

याने ज़मीन, पानी, आग, हवा और आकाश के मिलने से चेतना याने जीव पैदा हो जाता है जैसे गुड़ वगैरह चीज़ों के मिलने से मदिरा याने शराब बन जाती है जिसका काम नशा है ॥

इसके जवाब में जीव मानने वाले यह दोहा कहते हैं—

दोहा

पांचों जड़ ये आप हैं जड़ ते जड़ ही होय ।

गुड़ आदिक तैं मद भयो, चेतन नाही सोय ॥

अपने व दूसरे के ज्ञानाभ्यास में रोकने वाली हैं वे सब ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के कारण हैं ॥

हे हमारे प्यारे जैनी भाइयो ! देखो आपका प्राचीन शास्त्र क्या कहता है—य्या आप लोगों को ज्ञानाभ्यास के कारणों को न जारी करने के कारण तथा विद्योन्नति में, आलस्य करने के कारण ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव न होगा ? क्या वह विद्वान् पंडित जोकि आप ज्ञान से परिपूर्ण होकर और अपने ज्ञानरूपी ज्योति से हजारों के अज्ञानरूपी अंधरे को मेटने की योग्यता रखने पर भी आलस्य करते हैं तथा दूसरों को वस्तु का स्वरूप भले प्रकार यह समझ कर नहीं सिखलाते हैं कि यह जान कर हमारी बराबरी करेंगे व हम से ज्ञान में ऊँच हो कर हमारे मान में विघ्न करेंगे ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के भागी नहीं हैं ? व्या वह हमारे सुख सेवी (पिन्शनयाक्का) भाई जिनको सरकार पेन्शन इसी गरज से देती है कि वे अपने अन्त के दिन सुख शान्तता पूर्वक बिताते हुये अपने अनुभव से हासिल किये हुये ज्ञान को दूसरों को प्रदान करें यदि ऐसा न करके अपने ज्ञानको छिपा कर रखें तो ज्ञानावरणीकर्म के आश्रव के भागी नहीं है ?

हे हमारे जैनी भाइयो ! आप अपने प्राचीन शास्त्रों को पढ़ कर उस पर चलने की कोशिश कीजिये । आपके शास्त्र जब पुकार पुकार कर कहते हैं कि “ज्ञान विना करनी दुखदाई, अज्ञानी कोटि वर्ष तप तपे तो जितने कर्मों का क्षय हो उतने कर्मों को ज्ञानी एक क्षण भर तप करके नाश कर सकते हैं” तो क्यों आप ज्ञान शून्य अवस्था अपनी करते जाते हैं । आपने अपने

मृजल पायः पांन नभ, जहा रसाइ जान ।

पर्यो तहि चेतो ऊपजे, यह मिथ्या सरधान ॥

याने जमीन पगेरह जिन पाचों न मिलने से बहते हो कि जीव पदा हाता ह' सो ये पाचों हा जड है जड चीज स जड पदा होगी चेतन नहीं गुड अगरह के मिटान से मटिरा रूपी पर जड चाज नो पैदाइश हुइ । उस मटिरा म अपने आप नशा कुट्ट नहीं ह । जय बह पा जाती है तो पीन घाल को नशा मालूम भी हाता है आर नहीं भा मालूम हाता है सो इस तरह स ता रगत में यह कायदा ही ह कि कई जड चीजों के मिलन से एउ दूसर प्रकार की जड चीज पैदा हो जाती ह जिसका अमर कुट्ट न कुट्ट होता ही है जैसे पानी, माटा आर गया अग्नि न जगिय स मिल कर डलवा हो जाता है जो कि अपना एक नाम असर रखता है । आर दक्खिय रसोइ म मिट्टा पानी आग, हवा और आकाश पाचा चाजें हाता ह पर उनस सियाय जड चीजों के कोई चेतन चीज पैदा नहीं हा मक्कना है—

यह बात ता साथ स (विज्ञान) क जरिय स भा प्रमाणित है कि जिन चीजों में पुद्गल (Matter) हे उनक मिलन म अलग करने स पुद्गल (Matter) ही हो जायगा । पुद्गल म तरह तरह की ताकत माजूर ह । एलेक्ट्रिसिटी (विजुला) आदिक सय पुद्गल ही की पराय ह । इनमें कुट्ट भी चेतना नहीं । जाय का काइ मग्न नहीं हाता । पुद्गल की मूर्त है । मृत्तिक न अमूर्तिक यस्तु नहीं था मक्कता ह । पुद्गल का छाटा स छाया टुकड़ा (जिसका आर टुकड़ा नहीं

के लोग मुश्किल से १ ग्लास लैम्प की चिमनी बना सकते थे। जब कि ३ वर्ष बाद सन १६०२ में देगा गया तो वें ६००० टन वाले जहाज़ अपने जैक घरों में तय्यार कर रहे हैं। पस भाइयो ! प्रमाद का छोड़ कर अपना सर्वस्व ज्ञान की उन्नति में खर्च काजिए, तभी आप ब्रानावरणी कर्म के संयोग से दूर रहेंगे। अन्यथा यह कर्म बंध कर आपकी आत्मा को निर्गन्ध आदि एकेन्द्री पर्याय में ले जाकर अज्ञानी की भांति ही असमर्थ कर देंगे ॥

अध्याय छठा ।

२—दर्शनावरणी कर्म

यह वह कर्म है कि जिसके सम्बन्ध से आत्मा की दर्शन शक्ति प्रकट नहीं होती तथा कम प्रकट होती है। यह नव प्रकार का होता है—

(१) चक्षु दर्शनावरणी—वह कर्म है जिसके उदय से यह प्राणी अंधा होता व कम दृष्टिवाला होता है ।

(२) अचक्षु दर्शनावरणी—वह है जिसके द्वारा आंख को छोड़कर और चार इंद्रि जैसे नाक कान मुंह स्पर्श इनके द्वारा मालूम करना न हो ।

(३) अवधि दर्शनावरणी—अवधि दर्शन को न होने दे । अवधि दर्शन वह दृष्टि है कि जिसके द्वारा यह जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिये रूपी पदार्थों को देखे । जैसे कुछ भव पहिले की बातें अपनी तथा औरों की देखकर कहना ।

हो सकता) भी मूर्तिक होगा । यदि हम यह मानें कि मिट्टी, पानी, आग, हवा के मिलने से जीव होता है और एक एक का इनमें से एक-एक ही छोटे से छोटा टुकड़ा आपस में मिल कर जीव हो जाता हो । तब भी इन पांच टुकड़ों से बनी चीज़ मूर्तिक ही होनी चाहिये, अमूर्तिक नहीं । मूर्तिक की तौल भी होती है किन्तु इस अमूर्तिक वस्तु जीव में कोई तौल नहीं—एक जीवधारी का शरीर उसके मरने समय तौला जाय और फिर जीव न रहै तब उसी शरीर को तौलो वशतें कि उसके शरीर से सम्बन्ध रखने वाला एक भी परमाणु (ज़रा) (Matter) पुद्गल का अलग न हो । तौलों की तौल बराबर होगी ।

यह जीव अनादिकाल का है कभी इसका नाश नहीं होता ॥

चौपाई ॥

बालक मुख मैथुन को लेय ।
 दाये अचे दूध पिवेय ॥
 जो अनादि को जीव न होय ।
 सीख बिना क्यों जाने सोय ॥
 मर के भूत होत जे जीव ।
 पिछली बातें कहै सदीव ॥
 सिरचढ़ि बाले निज घर आय ।
 ताते हस अमर ठहराय ॥

भावार्थ—छोटा लड़का जन्मतेही अपनी माता को पहचान कर दूध पीने लगता है । शरीर में दुख मालूम होते ही रो

को दूषण लगावना, कुतीर्थ की प्रशंसा करनी । प्राणीन का घात करना तथा यतीश्वरों को देख ग्लानि करनी इत्यादि दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के कारण है। इन कारणों को वचाने के लिये हमें अपने मन वचन काय पर काबू रखना चाहिये क्योंकि जिस खमय इनमे से कोई चलता है कामांण पुद्गल उसी समय उसके भाव (Thought) के प्रेरें उसके पास आते हैं और पुराने कर्मरूपी रज पर आकर जम जाते हैं ।

प्यारे भाइयो ! ऐसा जानकर कि आलस्य और प्रमाद हमारे दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के कारण हैं, हमें इसे दूर कर अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों की परिपूर्णता में कटिबद्ध होना चाहिये । यदि हमारे वर्तमान जैन जाति के शास्त्र के मर्मों इस दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के कारणों को छोड़ कर निरालसी हो पदार्थों का भेद मालूम करें और पुरुषार्थ की ओर ध्यान करें तो थोड़े ही दिनों में हमारी इस जैन जाति का सुधार हो जाय । खेद इस बात का है कि हमारे भाई अपने महान् आचार्यों के सदुपदेशों पर गौर ही नहीं करते ॥

अध्याय सातवां ।

३—षेदनी कर्म

यह वह कर्म है जिसके उदय होने से प्राणियों को ऐसी चीजों का मिलाप होता है जिनके सबब से संसार में मोह करनेवाला प्राणी सुख व दुःख मालूम करता है, परन्तु

देता है, दूसरे जो जीव मर कर भूत आदिक नीच देव होते हैं वे कभी किसी के सिर चढ़ के पिडुली चारों कहते हैं इत्यादि दृष्टान्त इस बात के प्रमाण हैं कि, जीव अनात्ति, अनन्त अत्रिनाशा, पुद्गल से भिन्न कोई अमूर्तिक वस्तु है। मूर्तिक पुद्गल से इसका निश्चय से सम्बन्ध नहीं है—इस जीवका लक्षण 'जानना' 'देखना' है। लेकिन स्वसारा जीवों के ज्ञान दर्शन स्वभाव का प्रगटपाव बहुत कम है इस सम्मारी जाधों का जानपना इन पाँच इन्द्रिय तथा मनः द्वारा होता है। जन्मे का दृष्टि ठाक न हो तो उसको देखने के लिये चष्मा लगाने की आवश्यकता होती है उसी प्रकार हमारे जानपना का स्वभाव जब तक निर्मल नहीं तब तक जानपने के लिये सहायता की आवश्यकता होती है—यहाँ पर यह शरा होगी कि जब जीव वस्तु का स्वभाव जानना का है तब और सहायताओं की क्या आवश्यकता है—इसका समाधान इस प्रकार है कि स्वसारा जीवों के स्वभाव अनात्ति शरा से किसी प्रकार के मल से पुरित है आ कि इनका अपने आभासिक काय के ज्ञान में राधा करते हैं। वे मल क्या है इसका घण। अजीव ओर आश्रव तत्व में किया जायगा।

यहाँ पर केवला जीव तत्त्वही ग्रहण है।

इसी जीव तत्व के विषय में एक कविरुत यह कविच्छेद है।

सवैया

जीव सदा उपयोग मर्दे, निरमूर्ति भावना का वग्ता है।
देह प्रदान करो भुगना मर नाम उम्मे शिव का मरना है ॥

की कोई हदही नहीं: पानी बरसा, कुम्हला कर मर गए; ज्यादा धूप पड़ी, धूप की तेजी में मर गए; आलें पत्थर गिरे, भुंड के भुंड स्वाहा हो गये; आदमियों व जानवरों के पैरों के तले कुचल गए, थोड़ी देर तक तडफड़ा तडफड़ा कर मरे। ऐसे अनेक दुखदायक चीजों का मिलाप होता है। हमारे नेचर के तमाशा देखने वालों ने (Naturalist) इस बात को अच्छी तरह गौर किया होगा ॥

इसी तरह मनुष्य गति में दरिद्री, रोगी, धनहीन होना, खोटी स्त्री, खोटे भाई, खोटे पुत्र का संयोग होना इष्ट वियोग (जिससे हम प्रीति करते हैं उस चेतन व अचेतन चीज़ का यकायक बिछुड जाना), अनिष्ट संयोग (जिस चेतन व अचेतन चीज़ का मिलाप हम नहीं चाहते हैं उसी ही चीज़ का संयोग होना) के दुख भुगतना इत्यादि दुखदायक चीज़ों का मिलाप होने से दुख होता है। देवगति में नीच जाति के देव होकर बड़े देवों की चाकरी करना, उनके लिये सवारी का काम देना, देवांगना (जिनकी उमर थोड़ी होती है) वियोग के दुख भुगतना इत्यादि दुख की प्राप्ति होती है।

वेदनी कर्म का आत्मा के प्रदेशों के पास आगमन कैसे भावों से व किस ओर अपना मन बचन काय रखने से होता है ?

इस प्रश्न का उत्तर इस भांति जानना—

असाता वेदनी कर्म के आश्रव की कारणभूत इतनी बातें हैं— (१) दुख, (२) शोक, (३) ताप, (४) आक्रंदन, (५) बध, (६) परिवेदन ॥

ऊरव चाल सुभाव विराजत नौ अधिकारनि को धरता है ।
 सो सब भेद बखान करूँ सरधान करो भूम को हरता है ॥१॥

सवैया ३१

इन्द्रो पांच बल तीन श्वास आव दस प्राण मूल चार
 इन्द्रो बल स्वास आव मानिये । पूरव जीवै था अवर्जावै आगे
 जोच होगा पर्ई प्राण सेतो विवहार जीव जानिये ॥ सुख सत्ता
 बोध और चेतन निहचं प्राण, शाश्वता सुभाव तीनकाल में
 बखानिये । विवहार निहचं स्वरूप जान सरधान ऐसे जीव
 वस्तु लखै सां सुखी पिछानिये ॥

भावार्थ—जीव के मुख्य करके ६ विशेषण है (१) सदा जीव है अर्थात् तीनों काल में जीता है (२) उपयांगमई याने ज्ञान दर्शन का धारो है (३) अमूरत है पुदगल की ऐसी कोई मूरत (material figure) नहीं है (४) कर्त्ता है याने व्यवहार से कर्मों का कर्त्ता है निश्चय से अपने ही भावो का कर्त्ता है (५) देह प्रमाण याने जिस देह में जाता है उसी देह के प्रमाण सिकुडता व फैल जाता है (६) भोक्ता है याने व्यवहार से अपने ही किये हुए कर्मों का फल आप भोगता है । निश्चय से अपने स्वभाव को भोगता है (७) संसारी है अर्थात् संसार में घूमने वाला है (८) सिद्ध है अर्थात् संसार से रहित शिवरूप है (९) ऊर्ध्व स्वभाव धारी है याने अग्नि की लौ के समान ऊंचा चलने का है स्वभाव जिस का । व्यवहार में जीव वह है जिसके कम से कम ४ प्राण और ज्यादा से ज्यादा १० प्राण होते हैं ।

य छुः बातें आप करे व दूसरे को करे व किसी की ऐसी दशा देखकर खुश होय व इन्हीं को मन बचन और काय से करे यह सब भाव व क्रियाएं असाता-वेदनी कर्म के आश्रव के कारण होनी हैं। इसके सिवाय दूसरे की बदनामी करना, चुगली खाना, कठोर परिणाम होना, दूसरे के कपाय भाव से अंग उपंग छेद डालना, डर दिखलाना, कपाय भाव से अपनी तारीफ़ करना, दूसरे की बुराई करना, दूसरों के परिणाम दुखा देना आरंभ व परिग्रह में बड़ा ममत्व रखना, विश्वासघात (फ़रेब) करना, स्वभाव टेढ़ा रखना जीवों को वेमत्तलव दंड देना, बिप पीना, या दूसरे को ज़हर पिलाना इत्यादिक जो जो पाप से मिले भाव हैं वह असाता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। जेसे जेसे भाव में चिकार हाते हैं वैसे ही कार्माण जाति के पुद्गल आकर आत्मा के पुराने कर्मों के साथ में मिल जाते हैं और कालान्तर में फल देते हैं। इसी प्रकार साता वेदनीय के आश्रव के कारण यह हैं—

(१) भूत और वृत्ती पर अनुकम्पा.—याने भूत कहिये सामान्य प्राणी [Common human beings] और वृत्ती कहिये वृत्त के धारी श्रावकादि पर पीड़ा देख कर ऐसे परिणाम होना मानों यह दुख हमही को हो रहे हैं और अपनी शक्ति भर देख दूर करने का यत्न करना ।

[२] दान—दूसरे जीवों के भले के लिये अपना धन आदिक देना सो दान है। सो यह दान ४ प्रकार का है, औषध दान—दवाई का दान, आहार दान—भोजन का दान, अभय दान—जिसका कोई रक्षक न होय उसको रक्षा का दान, विद्या दान—याने इल्म हुनर का दान ।

एक इन्दी वाल जीवों क ४ प्राण याने मर्ण इन्दी शरीर का बल, आयु और शामोष्णाम होत है ॥

दो इन्दी वाल जीवों क ६ प्राण याने फल कह दुआ मे रस्ता इन्दी और यवन बल ज्यादा होत है ॥

तीन इन्दी वाल जीवों क ७ प्राण याने एक घाण (नाक) इन्दी ज्यादा होती है ।

चार इन्दी वाल जीवों के ८ प्राण याने एक चक्षु (आँख) इन्दी ज्यादा होत है ।

पांच इन्दी वाले जीव दो तरह क हात है एक मन वाले दूसर मन बिना—

मन रहित पंच इन्दी जीवों क ६ प्राण याने एक कण इन्दी ज्यादा होत है । मन सहित पंच इन्दी जीवों क १० प्राण याने एक मन बल ज्यादा होत है ।

और निश्चय कर जाय यह है जिसक सदा मात दशन सुन पाया जाय—

यहाँ पर व्यवहार और निश्चय दो शब्द कह दया प्रयाज यह है कि निश्चय उस कहते है जा कि पक्ष शान के अतर्ती हाल का कह । व्यवहार उस कहते है जा कि अमली हाल का न कह कर, जिसों और धीजों क समय म जो तरह २ वा हालतें हों उक्ता यह ॥

जीव का जो जागा स्थिति है उस का स्थिति क पात्र नदई अधान मतिज्ञा धुनिज्ञा अविज्ञान मा पर्यय पात्र, और केवल शान । इन् में न करल तात त्रिभुव समय तीव्र के स्थिति में होत है उस समय यह जाय स्थिति पात किसी

है जिनमें कि मोही मन लीन होकर अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचानता ।

परन्तु निज आत्मस्वरूप का पहिचानना दूर रहे, हम कभी इस बात का विचार तक नहीं करते हैं कि साता वेदनी व असाता वेदनी का आश्रय किन किन बातों में होता है । इसी हमारे विचार के न होने ही के कारण हम बाल्य विवाह करते शंका नहीं करते, हम वृद्ध विवाह करते डगने नहीं, हम बालकों को विद्वान करने की परवाह नहीं करते, हम अपनी जाति के भाइयों को दिन पर दिन अवनत दशा में प्राप्त होते हुए भी उन फिजूल खर्ची आदिक कारणों को नहीं रोकते । क्या कहें, यदि कोई विद्वान मंडली इन जैन धर्म के सम्यक उपदेशों को चित्त में धारण करे तो उस मंडली को कैसे सुख और शांतता की प्राप्ति हो सो कुछ शुमार में नहीं आ सकता ।

अध्याय आठवां ।

मोहनी कर्म ।

यह वह कर्म है जिसके कारण यह जीव अपने से जुदी चीजों में ऐसा लुभा जाता है कि अपने आपको भूल जाता है । जैसे मदिरा (शराब] का नशा चढ़ता है, वैसेही मोह का नशा होता है । इस कर्म के खास खास भेद दो हैं—(१) दर्शन मोहनी, (२) चारित्र मोहनी ।

और वस्तु की मदद के तीनालाक की सब चीजों को जान लेता है । अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान के होने पर इस जीव के जानने की शक्ति म थाडो मदद और चीजों की आवश्यकता होती है इसी लिये इन दो ज्ञानों का कुछ प्रत्यक्ष भी कहते हैं ।

किन्तु मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान यह दो ज्ञान बिना और चीजों की मदद के बिलकुल नहीं होते । यह दो ज्ञान एकेन्द्री जीव से लेकर मन सहित पंचेन्द्री जीव तक सब जीवों के कमती बढ़ती पाये जाते हैं ॥

अवधि ज्ञान जन्मते ही देवनारकी और तीर्थकरों के पाया जाता है लेकिन ओरों का इसके पाने के लिय आत्म-ध्यान करना होता है । मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान यह दो ज्ञान बिलकुल आत्मव्यान करन ही से मनुष्य जन्मधारी जीव ही का होते हैं—एक जीव के एक वक्त में कमती से कमता एक और ज्यादा से ज्यादा ४ ज्ञान हाते हैं—यदि एक ज्ञान होगा तो केवलज्ञान हो होगा । क्योंकि जिस समय केवलज्ञान होता है उस समय पूर्ण ज्ञान हासिल हो जाता है फिर और ४ प्रकार के ज्ञान का आवश्यकता नहीं हातो है । दो हांगे तो मति और श्रुति हांगे तो मति श्रुति और अवधि या मन पर्यय । और चार हांगे तो मति, श्रुति, अवधि और मन पर्यय हांगे ।

हमारे में मति और श्रुति यह दो ज्ञान ही मौजूद हैं और यह दोनों ज्ञान पांच इन्द्रिय और मन के आधीन हैं क्योंकि हमारे आत्मा का इतना ज्ञान मन्द है कि यह बिना इनकी

तत्त्वों का श्रद्धान तो है परन्तु कभी-कभी निश्चयनय से सर्व जीव एकही स्वरूप हैं। इस बात को भूल जाना, भेद समझने लगना, अथवा सच्चे देवादि का स्वरूप तो मालुम है परन्तु कभी कभी ऐसा भ्रम करना कि शान्तनाथ जी शान्ति के कर्त्ता हैं, पार्श्वनाथ जी ही हमारे सुख के दाता, याने कभी कभी सर्व ही अरहंत देवों को एक सा न समझना।

चारित्र मोहनी के २५ भेद हैं। इनमें नौ नोकपाय कहलाते हैं और १६ कपाय हैं।

नौ भेद नोकपाय के यह हैं—

- (१) हास्य—जिसके उदय से हास्य (मज़ाक) प्रकट हो।
- (२) रति—जिसके उदय से संसारी चीजों में तवियन लीन हो जाय। (३) अरति—जिसके उदय से कुछ सुहावे नहीं। (४) शोक—जिसके उदय से किसी इष्ट के वियोग होने से रंज करे। (५) भय—जिसके उदय से दुःखकारी चीज़ से डरे। (६) जुगुप्सा जिसके उदय से अपना दोष (ऐव) छिपावे और दूसरे के दोष देख परिणाम मैले करे याने नफरत करे। (७) स्त्री वेद—जिसके उदय से स्त्री सम्बन्धी भाव होय। (८) पुरुष वेद—जिसके उदय से पुरुष सम्बन्धी भाव होय। (९) नपुंसक वेद—जिसके उदय से नपुंसक सम्बन्धी भाव होय।

१६ कपाय यह हैं—क्रोध (गुस्सा), मान (गरूर), माया (कपट दगाधाजी), लोभ (लातच) यह चार कपाय हैं। इन चारों के चार चार भेद हैं याने अनन्तानुबन्धी क्रोध व

सहायता के नहा दग सफता जस कि कमता दयन गाल
 को चश्मे की सहायता के बिना ठाक नहा मालम पडता
 ओर जस चश्मे मे यदि कुछ दाप हा जाय ता न सके
 घ कम देख सके न ओर का ओर दये इमा तरह यात्र
 पाच इन्द्रिय घ मन बिगडे हों न फिसा में घोष हाय ता
 उनके द्वारा भा जा जानना हागा वह कमतो पढतो ओर
 का ओर घ नहीं जानना हागा । यही कारण ह कि कुछ
 अवस्था में इन्द्रिया की शिथिलता होने पर जानने में भो
 यमा हा जाता है और इन्द्रिय और मन के ठीक रहने से
 जानना भा ठीक हाता है जसे जितना तज चश्मा होता
 उतना तज दिखलाइ देगा जितना म द होगा उतन ही
 म द प्रगट हागा—अब प्रश्न येवल इनना हा है कि एसे
 जात्री का ज्ञान इतना क्या म न हो रहा है उसने लिये
 उपर लिये अनुसार फिर भी कहना होता है कि एन
 प्रकार का मल ह जा अनादिमल स हमार आत्मज्याति का
 प्रगट नहीं होन दता—

चौथा अयाव्य

अजावतत्य

'अजीव' उसे कहते ह जो जीव नहीं अथात् जिस वस्तु
 में अपने आप चेतनता या देखने जानने की शक्ति नहीं ।
 अजीव पाच प्रकार के जनमत में कहते, पुद्गल, धर्म, अधर्म,
 आकाश आर काल ॥

दयामयी उपदेश से भगा है) की निन्दा करना यानी झूठा दोष लगाना । (३) संघ (मुनियों के संघ) की निन्दा करना व झूठा दोष लगाना । (४) देव (भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी) की निन्दा करना व झूठा दोष लगाना याने कहना कि शङ्खभङ्गी हैं । (५) धर्म (दयामयी धर्म) की निन्दा करना व झूठा दोष लगाना ।

इन ५ बातों की तरफ मन वचन काय चलने से तथा अन्य पदार्थों के सच्चे स्वरूप को मिथ्या कहने और मानने से दर्शन मोहनी कर्म का आश्रव हाता है ।

कपाय [क्रोध, मान, माया, लोभ] के होने से जो परिणाम में तेजो होना और इसी कारण वचन भी तेज निकालना व शरीर से भी खोटे आचरण करना, इनसे चारित्र्य मोहनी के कपाय वेदनी कर्म का आश्रव होता है । इसी तरह नोकपाय वेदनी का आश्रव इस भांति है कि दीन दुःखी की हँसी करने व बेमतलब बकने से हास्य का (१) योग्य काम को मना नहीं करने व दूसरे की पीड़ा को दूर करने इत्यादि से रति का (२), खाटी क्रिया में उत्साह, दूसरे को पीड़ा देने, व पापी की संगति करने से अरति का (३), आप रंज में रहने तथा दूसरों को रंज देने तथा दूसरे का रंज देख कर खुश होने से शोक का (४), आप भय में रहना व दूसरे को डर दिखलाना व निर्दई होकर दुःख देने से भय का (५), दूसरे की बुराई करने व अच्छे आचरणवाले से घृणा (नफरत) करने से जुगुप्सा का (६), अतिकाम—तीव्रता से

यह लोक सब जगह छूटव्यां में भरा हुआ है । वह छूटव्या ऊपर कहे हुए पांच तरह के अजीव और एक जीव द्रव्य हैं ॥

इस पांच अजीवों में धर्म, अधर्म, आकाश और काल तो विलकुल अमूर्तिक हैं । सिर्फ पुद्गल ही मूर्तिक है ॥

इस जगत में जितनी कस्तुरि इन्द्री गोचर हो रही हैं सब पुद्गल ही हैं ॥

हमारा बहुत बड़ा सम्बन्ध पुद्गल से रहता है इस कारण पहले पुद्गल नामा अजीव ही के भेदों का वर्णन प्रगट किया जाता है ॥

पुद्गल छः प्रकार के होते हैं (१) सूक्ष्म सूक्ष्म (२) सूक्ष्म (३) सूक्ष्म स्थूल (४) स्थूल सूक्ष्म (५) स्थूल (६) स्थूल स्थूल ॥ सूक्ष्मसूक्ष्म पुद्गल का एक परमाणु होता है याने इतना छोट्टा हिस्सा कि जिसका फिर भाग न हो सके ॥

सूक्ष्म—कर्म वर्गणा के पुद्गल हैं जिन से बंधा हुआ यह आत्मा संसार चक्र में घूमा करता है और जिन के छूट जाने से वह जीव मुक्त कहलाना है ॥

सूक्ष्म-स्थूल वह चाँज है जोकि देखने में सूक्ष्म है याने चर्म नेत्रों से नहीं दिखलाई पड़ती परन्तु अपने कार्य में बहुत स्थूल है याने काम उसका बहुत बड़ा मालूम होता है जैसे शब्द (आवाज़) खुशबू जोकि देखने में नहीं आते परन्तु काम इनका साक्षात् प्रगट है—

स्थूल-सूक्ष्म वह पुद्गल है जो देखने में बहुत मालूम हो पर सूक्ष्म इतना कि आप उसे हाथ से पकड़ नहीं सकते जैसे चाँदनी, धूप, छाया आदिक ॥ ७

छोटों उमर में विवाह कर उनको मिट्टी के खिलौने समझ कर तमाशा देखने में आनन्द मानते, तथा उनको विद्या रत्न से विभूषित करने की परवा रखते नहीं, अपने समय को चमतलब चौसर सतराज आदि में खोने से कुछ दोष मानते नहीं, अपने भाइयों को दिन पर दिन हीन दीन देख कर उनके सुधार व सुख के लिये प्रयत्न करते नहीं, जैन जाति की उद्धार करनेवाली भारत जैन महामंडल से बेपरवाह रह कर उसका सहायता देने नहीं, व्यापार की वृद्धि न्याय और सत्य से होती है उस पर, ध्यान रखते नहीं। विशेष क्या कहिये, उत्तम मनुष्य कुली कहला करके भी साधारण मनुष्य भी होने की इच्छा रखते नहीं। भादयो ! मोह छोड़ो। यह महा दुःखदाई है। इसको संगति से जाँचों ने त्रास पाई है। जिन्होंने इस मोह के साथ बुराई की है उन्होंने व्यापार, धन, मान्यता, देशापकार, जीव विचार आदि में उन्नति पाई है।

अध्याय नवां ।

५—आयुर्कर्म

आयुर्कर्म—वह कर्म है जिसके कारण यह जीव इस संसार में नाना प्रकार की योनियों में जा शरीर में निवास कर भ्रमण करता हुआ कालक्षेप करता है।

इसके मुख्य ४ भेद हैं—नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव।
(१) जिसके कारण नरक में पैदा होकर नारकी के शरीर को

स्थूल यह पुद्गल है। जो यहनेवाली चीज है याने जिसके टुकड़े कर देने में फिर यह बिना किसी चीज की सहायता के घेमे, ही मिल जावे जैसे पानी, दूध, तेल आदिक ॥

स्थूल स्थूल यह पुद्गल है जिमका टुकड़ा किये जाने से बिना दूसरी चीज का मदद के फिर न जुड़ सकै जैसे पत्थर मिट्टी लकड़ी आदिक ॥

इन छु मेदों में हमारे जीव के साथ विशेष कर सम्बन्ध इस सूक्ष्म जाति के पुद्गलों से है जोकि हमारे जीव को स्वभाव जनित निजानन्द प्राप्त करने में बाधा डालते हैं इसी लिये हमें ऐसे कर्म वगणा जाति के पुद्गलों का विशेष हाल कहना उचित है ॥

कर्म वगणा के पुद्गलों याने कर्मों का 'सम्बन्ध' हमारे जीव से अनादि काल से है और यही एक प्रकार का मल है जोकि जीव को अपने स्वाभाविक कार्य के करने में बाधा डालता है और जब तक यह कर्मरूपी मल हमारी आत्मा से मिला है तब तक यह आत्मा स्वाधीन रह कर अपने अपने ज्ञान दर्शन सुख वीच स्वभाव को प्रकाश नहीं आप कर सकता । यह कर्मरूपी मल हमेशा से इस जीव के साथ लगा है कोई नया नहीं परन्तु इसके निज स्वभाव से भिन्न है । जैसे खास से निकला हुआ धातु मिट्टी आदि से मिली हुई निकलना है और मिट्टी के अलग करने से यह शुद्ध साफ हो जाती है, मिट्टी का स्वभाव उस धातु के स्वभाव से भिन्न है । उसी तरह आत्मा से अनादि काल का मिला हुआ यह भिन्न

प्रकार का दुःख होता है, इसका चर्चन यहां पर न कर केवल इतना कह देनाही बस होगा कि असहाय और छोटे छोटे पशु पक्षियों को जो कुछ दुःख आप अपनी आंख के सामने देखते हैं, इसमें करांड गुना दुःख नारकियों को कहा जाय तो अन्युक्ति नहीं होगी। कर्म के परमाणुओं के बल से यह आत्मा जिसका कि अपना स्वभाव ऊंचे जाने का है, नीचे को ओर जाकर जन्म लेता है। जसे आग को लो, जिस का स्वभाव ऊंचे जाने का है, पवन के बल के कारण इधर उधर का गमन करती है।

तिर्यच् आयु के आश्रय का कारण मायाचार करना है, अर्थात् जा जोव धर्म के उपदेशक अपने को प्रकट करके अपने जानी मनलव को लिये हुए उपदेश कर दूसरों को भ्रूडे मार्ग पर लगाकर अनर्थ कराते हैं, ऐसे जीव पशु-पर्याय पाते हैं। जा दूसरे को भ्रूडा दोष लगा कर उसका अपमान करके अपने में नहीं हांते गुणों का प्रकट कर अपना मान चाहते हैं, ऐसे कपोतलेश्या के रंग के परिणामवाले जीव पशुगति के पात्र हैं। जो जीव अपनी किसी अच्छी चेतन व अचेतन जीव के बिलुडने पर शोक करते हैं, व बुरी चेतन व अचेतन चीज के पास रहते हुए रंज किया करते हैं, व आप रोगी हांकर उस रोग के कारण उपाय तो नहीं बलिक सोच किया करते हैं, व जिन जीवों की इच्छाएं यह रहती हैं कि हमे मरने के बाद खूब धन सम्पदावाली पर्याय प्राप्त हो, हम राजा महाराजा होकर खूब चैन उड़ावें, ऐसे आर्त्तध्यानी जीव पशुगति में आकर भूख,

स्वभावधारी कर्मरूपी मल प्रयत्न करने से दूर होता है और यह आत्मा शुद्ध हो सकता है ॥

यह कर्म वर्गणा के परमाणु जोकि संसारी जीवों को ग्रसे रहते हैं इतने सूक्ष्म हैं कि अनन्तानन्त इस जीव के साथ रहते हुए भी इन चर्मनेत्रों से दिखलाई नहीं पड़ते इसके लिये हमें आश्चर्य न करना चाहिये क्योंकि वायुकाय के पुद्गल इतने भारी होने पर भी कि बड़े बड़े पहाड़ के शिखरों को अपने धक्के से गिरा दें दिखलाई नहीं पड़ते इसी प्रकार बहुत-सी ऐसी चीजें तलाश करने से मिलेंगी जोकि नहीं दिखलाई पड़तीं। यह कर्म वर्गणा कुछ एकही रूप से अनादि काल से नहीं आ रही है, हर एक समय (जोकि काल का सब से छोटा हिस्सा है) में पुराने कर्म के पुद्गल, भड़ते जाते हैं और नये मिलते जाते हैं।

पुराने कर्म आत्मा के साथ रहने से जिस समय वे रस देने को सन्मुख होते हैं अज्ञानी आत्मा को उस तरह के कर्म के फल के भोगने के लिये उद्यत होना होता है ज्ञानवान आत्मा कर्म का फल कमती बढ़ती भी भोग सकता है यदि वह भोगने वाला आत्मा समभाव से याने यह समझ कर कि यह मेरे ही किये हुए कर्म का फल है उस दशा को सह ले और अपने भाव विलकुल कलुषित, व हर्षित न करे तो उस कर्म फल भोगने की अवस्था में उसके नए कर्मों का बन्धन नहीं होगा किन्तु यदि कुछ भी हर्ष विपाद होगा तो नये कर्मों का अवश्य बंधन होगा जैसे किसी जीव के कर्म उदय के वंश से कोई रोग उत्पन्न होने के कारण बन गए। उस समय यदि

कर व भावों की शुद्धता को न पहिचान कर शरीर को तरह तरह कष्ट देते हैं इस निश्चय से कि इसके बाद अच्छी गति होगी, ऐसे जीव भी मर कर नीच जाति के देव होते हैं। जो जीव सम्यग्दृष्टी होते अर्थात् जिनके आपा पर का अच्छी तरह ज्ञान और निश्चय होता है, ऐसे जीव स्वर्गवासी देवही होते हैं। भोगभूमि के पैदा होने वाले मनुष्य जो शील और व्रत नहीं पालते हैं अपने सरल स्वभाव के कारण देवगति में गमन करते हैं। देवगति में इन्द्रियाधीन सुख की बाहुल्यता है तो भी उस स्थान में मनसम्बन्धी अनेक दुःख हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, अपमानादिक। भाइयो ! यहां संक्षेप में चारों आयु में जीवों को रखनेवाले कर्मों के आश्रव का वर्णन किया है। विशेष जानने की इच्छा करनेवालों को श्री सर्वार्थसिद्धि जी को भले प्रकार पढ़ना चाहिये। प्रयोजन कहने का यह है कि मनुष्य भव पाकर हमको वह कर्तव्य करने योग्य है जिनसे हमारी अवस्था दिन पर दिन उच्च होती चली जाय। क्योंकि जीवन संसार में थोड़ा है। इस थोड़ी सी आयु पाकर यदि हमने अपने आत्मा का निर्मल करने के यत्न नहीं किये अर्थात् संसार से मुक्ति पाने की चेष्टा नहीं की तो फिर हमारा सुधार कैसे होगा। यह मनन कदाचित जीवों की अज्ञानता में दब जाय और हम बावले की तरह कर्मरूपी नशे से प्रेरित हुये संसार वन के चारों मार्गों की अनेक गलियों में भटके रहें व इस भयानक वन से निकलने का मार्ग कभी नहीं पावें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। किन्तु यदि इस संसार वन में धीरे धीरे सोचते विचार करते कदम रख रख कर, इस वन की मोहनी वस्तुओं से मोह न करते हुये, न

यह रोगीन घबडा कर, समभाव रखने ऐसा समझ कर कि यह राग की उत्पत्ति मेरे ही बाधे हुए पूर्व कर्म का फल है, तो उसके उस जाति के नए कर्मों का बन्धन न होगा और यदि इसका प्रतिकूल घबडाएगा, दुखी होगा, तो अवश्य उसके उस समय की भावों में तीव्रता व मदता के अनुसार उसी जाति के कर्म परमाणुओं का बन्धन होगा जोकि आगामी फिर कभी फल देने के समुग्र होयेंगे। यह कर्मों का चक्र उस सूत घतार के चक्र के समान है जोकि एक तरफ से खुलता जाय और दूसरी तरफ से बंधता जाय। कर्म चक्र का झालने वाला बाधने वाला एक जीव ही है। यदि यह प्रयत्न करे तो पधे कर्म बिना रस दिये ही भड जाय और नए कर्म बंधें ही नहीं ॥

यहां पर इतना कह देना भी अनुचित न होगा कि यह ससारी जीव बिल्कुल कर्मों के बश नहीं है यदि यह प्रयत्न करे तो पहिले के कर्मों को अपने फल देने के पहिले ही दूर कर सकता है तथा उनके जोर घटा सकता है और उनका जोर बढ़ा भी सकता है। इसका वर्णन "निजरा" तंत्र में किया जायगा ॥

हम यहां पर अपने उन भाइयों का ध्यान इस विषय पर आकर्षण करने हैं जोकि कर्मों के आधीन अपने को मान कर निरुधमी रहते हैं। जैन मत का कभी यह सिद्धांत नहीं है कि हम कर्मों ही के आधीन हैं। जैन मत के सिद्धांत को जैसा ऊपर वर्णन किया गया है जानने वाले सदा उद्यम के घोटों पर सवार रह कर कर्मों को अपने ही बश में समझ कर अपनी

जो गर्मी, सरदी, आग, पानी, मिट्टी आदि वस्तुओं के संयोग से तरह तरह के लट, जूँ आदिकों के शरीर बनते हैं उसे सन्मूर्छन कहते हैं। यह दोनों तरह के शरीर औदारिक कहलाते हैं।

(ख) वैक्रयक—देव व नारकियों के शरीर जिस तरह के परमाणुओं से बनते हैं उसे वैक्रयक कहते हैं, अर्थात् इनमें सकुड़ जाने, फैलजाने, आदि की शक्ति होती है, तथा यह परमाणु पारे की तरह भिन्न हो जाने पर भी शीघ्र मिल जाते हैं।

(ग) आहारक—एक प्रकार का बहुत ही महीन पुद्गल के परमाणुओं का शरीर जो ऋद्धिधागे मुनि के मस्तिष्क से निकलता है और केवल ज्ञानी के चरणों को छूकर लौट आता है, इसके जाने आने में कुछ समय लगते हैं। जब मुनि को कोई भारी संदेह होता है तब वह ऐसा करते हैं।

(घ) तैजस—यह बहुत ही महीन तेज रूप परमाणु हैं जो हि ससार के सब जीवों के साथ सदा रहते हैं और इनका वेग किसी किसी ऋद्धिधागे मुनि में प्रकट हो जाता है, अर्थात् जब मुनि के चित्त में अधिक दया आती है तो दाहने कन्धे से यह तैजस शरीर निकल कर बहुत शीघ्र उनके बिचारे हुए क्षेत्र में भ्रमण कर लौट आता है और उतने स्थान के रोगादि को शांत कर देता है। इसी प्रकार जब किसी मुनि के क्रोध की आग भड़क उठती है और वह चित्त में जिनसे क्रोध हुआ उनका नाश बिचारते हैं, तब बायें कन्धे से एक तेजका पुंज निकलता है और वह उनको भस्म कर मुनि को

आत्म उन्नति की ओर दत्तचित्त रहते हैं। जैनमत कहता है कि जहां आलस्य है वहां पाप है। श्री उमा स्वामीकृत तत्वार्थ सूत्र में हिंसा का भेद इस प्रकार लिखा है कि प्रमाद के योग से जो प्राणों का नाश करना है, वह हिंसा है। आलसी पुरुष न खाने में न पीने में न उठाने में न धरने में न बात करने में किसी ही काम में उचित यत्न न रखने के कारण जीव हिंसा के पाप के भागी होते हैं। जो भाई जिनेन्द्र दर्शन करने का उद्यम किंचित भी न करने पर और पूछने पर यह जवाब दे देते हैं कि भाई क्या करें हमारे भाग्य ही में नहीं जो थोड़ी सी भी फुरसत मंदिर जाने को मिले वे लोग और भी ज्यादा पाप के भागी होते हैं।

इस विषय का विशेष वर्णन जानना हो तो श्री पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ग्रन्थ की स्वाध्याय करके जान सकते हैं।

यहां पर यदि कोई प्रश्न करे कि कर्म वर्गणा के पुद्गलमूर्तिक हैं और आत्मा अमूर्तिक है किस प्रकार अमूर्तिक को मूर्तिक घेर सकता है इसका समाधान इस प्रकार है कि यह संसारी जीव अपनी वर्तमान दशा में अमूर्तिक नहीं किन्तु मूर्तिक है क्योंकि अनादि से कर्मों करके घिरा हुआ है उसी कर्म के साथ में और कर्म आकर भिल जाते हैं, शुद्ध जीव कर्मों से सम्मिलित नहीं हो सकता, जिस समय जीव के भाव अपने स्वभाव से भिन्न होते हैं उस समय कर्म वर्गणा के परमाणुओं को जोकि तीनों लोक में भरे हैं यह संसारी जीव आकर्षित कर लेता है। इस लिये कर्म के फन्दों से छूटना ही इस जीव का परमहित है यह कर्म आठ ८ प्रकार के होते हैं ॥

[ख] न्यग्रोध परिमंडल संस्थान—शरीर का आकार ऊपर बड़ा और नीचे छोटा हो। जैसे बड़ वृक्ष।

[ग] खातिक संस्थान—शरीर का आकार नीचे चौड़ा ऊपर सकुब्जक।

[घ] कुब्जक संस्थान—पीठ—बीच में बड़ी ऊपर नीचे हल्की हो। इसको कुबड़ापन भी कहते हैं।

[च] वामन संस्थान—हाथ पैर छोटे हों उदर मस्तक बड़ा हो अर्थात् चौनापन हो।

[छ] हुडक संस्थान—शरीर के सब अंग उपर नीचे ऊंचे बँढेंगे हा।

६ संहनन—जिनके उदय से हाड़ों का विशेष बंधन हो। यह भी ६ प्रकार का है—

[क] वज्र ऋषभ नाराच संहनन—जिस शरीर में संहनन कहिय हाड़, ऋषभ कहिये नश के बैठन, नाराच कहिये कीले, यह तीनों वज्रमय कठोर हों।

[ख] वज्र नाराच संहनन—जिसमें हाड़ और कीले वज्रमय हों पर नश के ध्वनन वज्रमय न हों।

[ग] नाराच संहनन—जिसमें हाड़ की सन्धि कीलों से कीलित हों।

[घ] अर्धनाराच संहनन—जिसमें हाड़ की सन्धि में कीले आधे हों, एक तर्फ हो पर दूसरी ओर न हों।

[च] कीलक संहनन—जिसमें हाड़ की सन्धि छोटे कीलों से मिला हो।

[छ] असंप्राप्ताष्टपाटिक संहनन—जिसमें हाड़ की सन्धि में अन्तर [फरक] हो। चौगिरद बड़ी छाँटों नस

(१) ज्ञानावरणी (२) दशनावरणी (३) अतगय (४) मोहनी (५) आयु (६) नाम (७) गोत्र (८) वेदनी ॥

इन में से पहले के ४ कर्म घातिया कहलाते हैं क्योंकि यह जीव के स्वभाव को आवरण करने वाले हैं और अन्त के ४ अघातिया क्योंकि यह जीव के स्वभाव को न ढक कर केवल ऐसे कारण भिलते हैं जोकि जीव को स्वभाव भूलने के कारण हो जाते हैं ॥

अध्याय पांचवां

[भाठ वम]

(१) ज्ञानावरणी कर्म

इस वम का यह स्वभाव है कि इस के सम्बन्ध से आत्मा का ज्ञान प्रगट नहीं होता तथा कम प्रगट होता है यह पांच प्रकार का होता है ॥

(१) मति ज्ञानावरणी—जो मति ज्ञान को न होने दे । मति ज्ञान यह ज्ञान है जो कि पांच इन्द्रि और मन के द्वारा किसी पदार्थ का जानै जैसे हम गीली वस्तु को आग इन्द्रि से देख कर उसके और लक्षण जान कर यह निश्चय करने हैं कि यह सोना है पीतल नहीं । यह मय ज्ञान 'मतिज्ञान' है । मति ज्ञानावरणी वम व पमती बढ़ती जाने व बाधन जीवों का साधारण बुद्धि (Common Sense) कमती बढ़ती होती है इसके २८८ भेद हैं जिसका वर्णन श्री सरार्थ सिद्ध जी ग्रन्थ से जानना योग्य है ॥

१ अगुरुलघु—जिसके उदय से देह न लोहे के पिंड की तरह भारी हो और न आक की फफूंदों की तरह हलकी हो ।
[यहां अगुरुलघु जो द्रव्य का स्वभाव है उससे प्रयोजन नहीं]

१ स्वघात—जिसके उदय से अपने शरीर से आपका घात करे—जैसे बड़ा, सींग, लम्बा स्तन बड़ा पेट ।

१ परघात—जिसके उदय से ऐसा अंग हो जिससे दूसरे का घात हो । जैसे तीक्ष्ण सींग व नख, विच्छ्र का उद्ग आदि ।

१ आनाप—जिसके उदय से आनापमय शरीर पावे । जैसे सूर्य के विमान में पृथ्वी कायिक जीव । इन जीवों को स्वयं धूप की गरमी नहीं मालूम होती जब कि दूसरों को बहुत आताप होता है ।

१ उद्योत—जिसके उदय से उद्योत रूप शरीर पावे । जैसे चन्द्र के विमान में पृथ्वी कायिक जीव ।

१ उद्वास—जिसके उदय से श्वासोश्वास आवे ।

१ विहायी गति—जिसके उदय से आकाश में गमन हो ।

१ प्रत्येक शरीर—जिसके उदय होने से एक आत्मा एक शरीर को भोगे ।

१ साधारण—जिसके उदय से बहुत जीव भोगने योग्य एक शरीर पावे ।

१ व्रत—जिसके उदय से दो इन्द्री से पंचेन्द्री तक में उपजे ।

१ धारर—जिसके उदय से १ इन्द्री पैदा हो ।

१ सुभग—जिसके उदय से दूसरे को अच्छा मालूम हो ।

(२) श्रुति ज्ञानावरणी—जो श्रुति ज्ञान को न होने दे । श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है अर्थात् पदार्थों का विशेष हाल व भेद मालूम करना यह श्रुति ज्ञान का विषय है ११ अङ्ग १४ पूर्व का ज्ञान सब श्रुति ज्ञान है ॥

(३) अवधि ज्ञानावरणी वह ज्ञान है जो अवधि ज्ञान को न होने दे । अवधि ज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा तपस्वी मुनि अपने व और जीवों के पूर्व जन्म के चरित्रों को व आगामी चरित्रों को विचार करने से मालूम करते हैं यह ज्ञान रूपी पदार्थों ही को जान सकता है । यह ज्ञान देव और नारकियों के भी होता है जिससे वे अपने पूर्व भवका वृत्तांत विचार करने से जान लेते हैं ॥

(४) मन पर्यय ज्ञानावरणी—मन पर्यय ज्ञान को नहीं होने देती—मन पर्यय ज्ञान वह ज्ञान है जो कि दूसरों की मन सम्बन्धी सूक्ष्म बातार्थों को व सूक्ष्म पुद्गल द्रव्यों के चरित्र को जान लेता है ॥

(५) केवल ज्ञानावरणी—केवल ज्ञान को नहीं होने देता केवल ज्ञान वह ज्ञान है जो कि सर्व पदार्थों की कुल पर्यायों को एक ही समय में मालूम करता है ॥

इस प्रकार ज्ञानावरणी कर्म के पांच भेद है । इस कर्म के आश्रव होकर बंधने (अर्थात् कर्मों का आकर आत्मा से सम्बन्ध करने) में नीचे लिखे कारण होते हैं । जब मन वचन और काय चलायमान होते हैं उसी समय कर्मों का आगमन होता है जैसे चुम्बक पत्थर लोहे को घसीट लेता है इसी

- १ अनादेय—जिसके उदय से प्रभावहित शरीर हो ।
- १ यशस्कीर्ति—जिसके उदय से गुण प्रकट हो ।
- १ अयशस्कीर्ति—जिसके उदय से अवगुण प्रकट हो ।
- १ तीर्थंकर—जिसके उदय से तीर्थंकर पद का शरीर हो ।

यह २८ अपिंड प्रकृति हैं—

सब मिलकर ६३ प्रकृति नाम कम की हैं। अब यह देखना चाहिये कि यह नाम कर्म क्यों कर संसार की जीवों के बंधते हैं कि जिनके उदय से ऊपर कही अवस्थायें भोगनी पड़ती हैं, क्योंकि यह "कर्म" का नियम कारण और कार्य के आधीन है। इसीको Cause and effect कहते हैं और इन कर्मों का बन्धन राग और द्वेष से होता है जैसा कि "Mr. C. W. Leadwater का कथन है।

"If a man has within him only pure, high, and unselfish desires and emotions, he will chiefly set into vibration the more refined matter of that astral body: if, on the contrary his desires, emotions and passions are coarser and selfish, almost the whole of them will express themselves in the lower, denser, grosser parts of that astral vehicle."

भावार्थ—अच्छे विचारों से शुभ और बुरे विचारों से अशुभ कर्म बंधते हैं। पस यह कर्म समय समय पर उदय

प्रकार सरागी मन वचन काय कर्मा को प्रसीद लेन ह ॥ ;
 छानावरणी कर्म के आने (आश्रय) के कारण—

१—प्रदोष—तत्त्व ज्ञान की कथनी करने वाले से व उत्तम ज्ञान के देने वाले से ईषा भाव रखना प्रशंसा न करके चुप रहना ॥

२—निहव—आप पदार्थों का हाल जानता हुआ भी अगर कोई पूछे तो यह कहना कि हम नहीं जानते भावाथ अपने ज्ञान को दूसरे से छिपाना ॥

३—मात्सर्य—अपने को शास्त्र ज्ञान व पदार्थों का ज्ञान होते सते और आप सिखावने योग्य होते सते भी दूसरे को न सिखलाया यह भाव रखे कि यदि दूसरा सीख जावेगा तो मेरी बराबरी करेगा ॥

४—अन्तराय—ज्ञान के अभ्यास में विद्या की उन्नति में विघ्न करना, विद्योन्नति के फारणों को न होने देना ॥

५—असादना—दूसरे के प्रकाश किये हुए ज्ञान को धर्जना याने मना करना ॥

६—उपधात—ठीक ठीक ज्ञान में भी दोष लगाना । यह छु तो मुख्य कारण छानावरणी कर्म के आश्रय के हैं । इनके सिवाय विद्या पढ़ा में आलस्य, शास्त्र व पुस्तक पढ़ने में अनादर, आप बहुशानी होकर गवह करना, झूठा उपदेश देना, ज्ञानवानों का अपमान करना, 'छोटे शास्त्र का लिखना छुपाना व येचना इत्यादि जो जो बातें किसी प्रकार स भी

कारण भावना का विचार किया जाता है। इन भावनाओं का वर्णन जैन शास्त्रों से देख कर मालूम कीजियेगा।

अध्याय ग्यारहवां

७—गोत्रकर्म ।

यह वह कर्म है जिसके उदय से यह जीवात्मा ऐसे कुल का संयोग पावे जिससे इसको दुख की प्राप्ति हो। यह दो तरह का होता है।

१ उच्च गोत्र—अच्छे चरित्र वाले लोकमान्य कुल में जिसके उदय से जन्मे।

१ नीच गोत्र—छोटे आचरण वाले लोकनिच कुल में जिसके उदय से पैदा हो। जहां आपको भी हिंसा चारा आदि दुष्ट कर्म करने का समागम सहज में मिल जाय।

इस कर्म के आश्रय होकर आत्मा के साथ मिलने में नीचे लिखे कारण हैं।

१ परनिन्दा, आत्मप्रशंसा—दूसरे में अवगुण हों वा न हों, परन्तु किसी अपने विषय के मतलब से दश आदमियों में उनको बुराई करनी और अपने में गुण हों वा न हों, किसी अपने विषय कषाय के मतलब (धनादि का लोभ) से दश आदमियों के सामने अपनी तारीफ़ करनी।

२ पर-सत-गुणाच्छादन आत्म असत्गुणाच्छादन—दूसरे में गुण होते हुए भी जाहिर न हो, ऐसी चाह व कोशिस

अपने व दूसरे के ज्ञानाभ्यास में रोकने वाली हैं वे सब ज्ञाना-
वरणी कर्म के आश्रय के कारण हैं ॥

हे हमारे प्यारे जैनी भाइयो ! देखो आपका प्राचीन शास्त्र
क्या कहता है—यथा आप लोगों को ज्ञानाभ्यास के कारणों
को न जारी करने के कारण तथा विद्योन्नति में, आलस्य करने
के कारण ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय न होगा ? क्या वह
विद्वान् पंडित जोकि आप ज्ञान से परिपूर्ण होकर और अपने
ज्ञानतपी ज्योति से हजारों के अज्ञान रूपी अंधरे को मेटने की
योग्यता रखने पर भी आलस्य करते हैं तथा दूसरों को वस्तु
का स्वरूप भले प्रकार यह समझ कर नहीं सिखलाते हैं कि
यह जान कर हमारी बराबरी करेंगे व हम से ज्ञान में उच्च
हो कर हमारे मान में विघ्न करने ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय
के भागी नहीं हैं ? क्या वह हमारे सुख सेवी (पिन्शनयाफ्ला)
भाई जिनको सरकार पेन्शन इसी गरज से देती है कि वे
अपने अन्त के दिन सुख शान्तता पूर्वक बिताते हुये अपने
अनुभव से हासिल किये हुये ज्ञान को दूसरों को प्रदान करें
यदि ऐसा न करके अपने ज्ञानको छिपा कर रखें तो ज्ञाना-
वरणी कर्म के आश्रय के भागी नहीं हैं ?

हे हमारे जैनी भाइयो ! आप अपने प्राचीन शास्त्रों को
पढ़ कर उस पर चलने की कोशिश कीजिये । आपके शास्त्र
जब पुकार पुकार कर कहते हैं कि “ज्ञान विना करनी दुखदाई,
अज्ञानी कोटि वर्ष तप तपे तो जितने कर्मों का क्षय हो उतने
कर्मों को ज्ञानी एक क्षण भर तप करके नाश कर सकते हैं” तो
क्यों आप ज्ञान शून्य अवस्था अपनी करते जाते हैं । आपने अपने

४ उपभोगान्तराय—जिसके उदय से संसार की उपभोग करने योग्य वस्तुओं को काम में लाने की चाहना व कोशिश करे, पर काम में न ला सके ।

[भोग—उन वस्तुओं को कहते हैं जो एक बार काम में आवे फिर किसी काम की न रहें । जैसे भोजन, सुगन्ध आदि । उपभोग—उन वस्तुओं को कहते हैं जो बार बार काम में आवें । जैसे मकान कपड़े आदि]

५ वीर्यान्तराय—जिसके उदय से किसी काम के करने का उत्साह करे पर वह उत्साह काम न कर सके ।

इस अन्तराय कर्म के आने और आत्मा के साथ बंधने में कारख विघ्न का डालना है । कोई दान देता हो व देने की इच्छा करता हो उसको किसी न किसी प्रकार दान देने से रोकने की चाह व कोशिश करना, कोई को लाभ हाता हो उसको लाभ न होने देने की चाह व कोशिश करना, दूसरे के भोगने व उपभोगने योग्य वस्तुओं को बिगाड़ने की चाह व कोशिश करना दूसरे की शक्ति व उत्साह को बिगाड़ने की चाह व कोशिश करना यह सब अन्तराय कर्म के आश्रव के कारण है । इसके सिवाय और जितने ऐसे ऐसे काम हैं जिनके करने से हमारा व हमारे आधीन स्त्री व बालकों का बिगाड़ होता है, ये सब अन्तराय कर्म के आश्रव के कारण हैं । जैसे लड़के व लड़कियों को विद्या न पढ़ाने से उनके ज्ञान प्रकट होने में विघ्न पड़ने से, तथा बालकों की शादी छोटी उम्र में कर देने से जिससे उनका मन विद्या लाभ करते करते रुक जाय, व अपने अधीन नौकर चाकर व

को अज्ञानी बनाकर अपना धर्म कर्म राज्य पाट सब गँवा दिया। आपका रहा सहा व्यापार भी चला जा रहा है। आप सरासर देखते हैं पर कुछ उपाय नहीं करते। यह जमाना आलस्य का नहीं, चेष्टा का है। यदि उद्योगी पुरुष हों तो बहुत कुछ कर सकता है। आपकी रता भी आप से निकल कर आप से ज्यादा जानकारों (अग्रज व्यापारी) के हाथ में चली जा रही है। आपकी रई की खता कुछ दिनों में युरुपियन उद्योगी व्यापारियों के हाथ में चली जायगी। आप यह दर्यते हुए भी कि आपके भाई जापान नित्रासा पुरुषों ने कितनी उन्नति अपनी की है, आप बिलकुल बे-खबर हैं। जापान के लोग यौद्धमता है। वे भी जेन धर्म के माफिक ज्ञान को सर्वात्तम समझते हैं। उन्होंने शास्त्रानुसार आक्षा का मान ज्ञान को इतना बढ़ाया कि ५० वर्ष के भीतर कुल सादागरी की चीजें (दियासलाई, घटन, सुई, फंजी, कपडा इत्यादि रोज की काम की चीज) जो पहले विलायत से मगाते थे अपने घर में प्रस्तुत करने लगे। भाइयो! जापान का तरक्की का केवल कारण विद्या का प्रचार है। मि० धर्मपाल ता० २८ अप्रैल १९०४ के "पेडवोरेट" में लिखत हैं कि जापान की तरक्की का असली कारण विद्या का प्रचार है। जापान में काइ मा आपढ़ बच्चा नहीं है। "There are no illiterate children in the land of the Rising Sun" यहा के अनाथ बालकों का यहा की म्युनिसिपेलिटी और सररर दानों बड़ी राखरगीरी रखते हैं। बूढ़ा छोटे बालकों को कारीगरी निग्र लाई जाता है। मि० धर्मपाल कहते हैं कि सन् १८८६ में जापान

मदद करे जैसे मछली को चलने के लिये पानी की जरूरत है, पानी मछली को प्रेरणा नहीं करता है कि चलो किन्तु बिना पानी के नहीं चल सकती इसी प्रकार धर्म द्रव्य प्रेरणा करके जीव और पुद्गल को नहीं चलाता है किन्तु उदासीन सहायक होता है ।

अधर्मद्रव्य—धर्म द्रव्य से उलटा काम करता है अर्थात् जीव पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है; जैसे रास्ते में जाते हुये मुसाफिर को वृक्ष की छाया सहायक होती है ।

आकाशद्रव्य—जोकि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म. काल इन पांच द्रव्यों को स्थान दे ।

कालद्रव्य—वह द्रव्य है जो अन्य द्रव्यों को पर्याय व दशा पलटने में कारण रूप हो । यह दो प्रकार का है १ व्यवहार-काल—समय घड़ी घंटा आदि । निश्चयकाल-आकाश के एक एक प्रदेश में काल का एक एक अणु जैसे रत्नों की राशि । इस द्रव्य का एक अणु दूसरे अणु में एक में एक होकर नहीं मिलता । इसी से इस द्रव्य को अकाय कहते हैं ।

प्रदेश उतने स्थान को कहते हैं जितनी जगह को पुद्गल का छोटा से छोटा अविभागी (जिसका फिर भाग न हो सके) परमाणु रोकता है । इस १प्रदेश वाले आकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म-द्रव्य का एक प्रदेश और काल की एक अणु और पुद्गल के बहुत से परमाणु आ सकते हैं, इसी प्रकार जीव के शरीर में छोटे से छोटे में बहुत से अन्य शरीर धारी जीव आ सकते हैं । इसी से जीव पुद्गल अनन्त हैं किन्तु धर्म, अधर्म, आकाश, काल एक एक द्रव्य हैं—जैसे १ दीपक

के लोग मुश्किल से १ ग्लास लैम्प की चिमनी बना सकते थे। जब कि ३ वर्ष बाद सन १६०२ में देगा गया तो वे ६००० टन वाले जहाज़ अपने जैक घरों में तय्यार कर रहे हैं। पस भाइयो ! प्रमाद का छोड़ कर अपना सर्वस्व ज्ञान की उन्नति में खर्च काजिए, तभी आप ब्रानावरणी कर्म के संयोग से दूर रहेंगे। अन्यथा यह कर्म बंध कर आपकी आत्मा को निगोद आदि एकेन्द्री पर्याय में ले जाकर अज्ञानी की भांति ही असमर्थ कर देंगे ॥

अध्याय छठा ।

२—दर्शनावरणी कर्म

यह वह कर्म है कि जिसके सम्वन्ध से आत्मा की दर्शन शक्ति प्रकट नहीं होती तथा कम प्रकट होती है। यह नव प्रकार का होता है—

(१) चक्षु दर्शनावरणी—वह कर्म है जिसके उदय से यह प्राणी अधा होता व कम दृष्टिवाला होता है ।

(२) अचक्षु दर्शनावरणी—वह है जिसके द्वारा आंख को छोड़कर और चार इंद्रि जैसे नाक कान मुंह स्पर्श इनके द्वारा मालूम करना न हो ।

(३) अवधि दर्शनावरणी—अवधि दर्शन को न होने दे। अवधि दर्शन वह दृष्टि है कि जिसके द्वारा यह जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिये रूपी पदार्थों को देखे। जैसे कुछ भव पहिले की बातें अपनी तथा औरों की देखकर कहना ।

इस प्रकार अजीव पांच प्रकार के होते हैं जिन में चेतना न होने पर भी अपने अपने स्वभाव रूप कार्य करने की शक्ति होती है (इनका विशेष वर्णन जानने के लिये हमें जैन शास्त्रों के तो द्रव्यानुयोग के ग्रंथ और यूरुप के विद्वानों द्वारा प्रकाशित पदार्थ विद्या के ग्रंथ पढ़ने चाहिये) ।

अध्याय चौदहवां

आश्रव तत्व ।

पुद्गल के कार्माण परमाणुओं का हमारी आत्मा के प्रदेशों के पास पास आने को आश्रव कहते हैं । कर्मों के आने के ३ मार्ग हैं । मन, वचन, काय, इनको योग कहते हैं । जब यह हिलते हैं कार्माण परमाणुओं का आना होता है यह दो प्रकार का होता है एक भाव आश्रव दूसरा द्रव्य आश्रव ।

मिथ्यात्, अविरत (पांच इन्द्रिय मन के न रोकने व अदया भाव) प्रमाद (आलस्य) कपाय (क्रोध मान माया लोभ) आदि के भाव अथवा दानानि शुभ कर्म करने के भाव इत्यादि भाव जिनसे कि अशुभ व शुभ कर्म आते हैं उनके भाव आश्रव कहते हैं । जो कर्मरूपो पुद्गल आते हैं उनको द्रव्याश्रव कहते हैं । कर्म आठ प्रकार के हैं उनके आने के कौन कौन से भाव हैं इनका वर्णन 'अजीव तत्व' में हो चुका है ॥

कर्म जो आकर आत्मा के प्रदेशों में बंध जाते हैं उनको सांपरायिक आश्रव कहते हैं और जो आवें तो सही पर बन्धे नहीं उनको ईर्यापथ आश्रव कहते हैं । जब अपने परिणाम में राग-

(४) केवल दर्शनाचरणी—आत्मा को तीन लोक देखने की शक्ति अर्थात् केवल दर्शन को न होने दे ।

(५) निद्रा—जिसके द्वारा नींद आवे ।

(६) निद्रा गिद्रा—यह है जिसके द्वारा निद्रा बार बार आवे ।

(७) प्रचलता—यह है जिसके द्वारा बड़े बड़े आघाई आवें ।

(८) प्रचला प्रचला—माहो आघाई बार बार आवे ।

(९) स्थानवृद्धि—यह है जिसके द्वारा सोता सोता उठ कुछ काम करे, फिर सो रहे और न जाने जो भी कुछ किया था । इस दर्शनाचरणी कम का आश्रय होकर आत्मा के सार्थ बंधने में वही छ कारण है जो कि ज्ञानाचरणी कम के आश्रय के कारण है—

१ । प्रदोष—अच्छी दृष्टि व इत्नी प्रिय अथि व केवल दशनादि—इनको दूसरों में उत्तम देखकर ईर्ष्या करना ।

२ । निहज—शाप जिस पदार्थ को देखा होय उसको दूसरों से छिपाना ।

३ । मात्सर्य—दूसरा शास्त्रादिक व और वस्तु देखना चाहे उसको न दिगाना न बतलाना—ऐसा भाव रखना कि देख कर मेरी हानि करेगा ।

४ । अन्तराय—दूसरे के पदार्थ देखने में विघ्न करना ।

५ । आमादना—दूसरे को देखा दुइ चोज का मना करना ।

६ । उपघान—ठोक ठोक देखा दुइ चोज में व देखने की शक्ति में दोष लगाना । इसके मित्राय दूसरे के नेत्र उपाङ्गा, पर को इन्द्रियों को बिगाडना चाहता । अपना दृष्टि का गर्व करना, दिन में सोचना तथा आज्ञस्य रूप रहना, सम्पक-दृष्टि

क्षणभंगुरता देखता हुआ वह आत्मा समपरिमाण रखेगा अर्थात् किसी प्रकार की हलन चलन इस वार्ता के होने से उसके परिणामों में न होगी तब वह आत्मा कर्मों का बंधन नहीं करेगा ।

१४८ प्रकार के जो मुख्य भेद आठ कर्मों के दिखलाए गए हैं इसी बंध के द्वारा होते हैं—जिस जिस प्रकार का कर्म यह बांधता है उस उस प्रकार का रस उदय होने पर पाता है । इस बात के अनेक दृष्टान्त जैन शास्त्रों में मिलेंगे । श्री रामचन्द्र के भाई भरत जी के पूर्वभव के चरित्र में एक मुनि का वर्णन है कि उसने एक ऐसे उद्यान में विहार किया जहाँ कि चारण रिद्धिधारी आचार्य ने चौमासा किया था और जिस समय यह मुनि वहाँ पहुँचा वह विहार कर गए थे । उस उद्यान के निकटवर्ती नगर के लोग उसी दिन आचार्य के दर्शन करने के लिये आए और इन्हीं को आचार्य मान नमस्कार किया व धर्म सुना । तब इस मुनि ने उन लोगों को यह न बतलाया कि मैं वह आचार्य नहीं हूँ जिसका नाम आप लेते हो । इतनी माया रखने के कारण उसी मुनि को तिर्यञ्च गति में तिलोकमंडन हाथी की पर्याय में आना पड़ा ।

जगत के जीवों के तरह तरह के चरित्र दिखलाई पड़ते हैं कारण यही कि उनके पहले के बांधे हुए कर्मों का उदय है ।

को दूषण लगावना, कुतीर्थ की प्रशंसा करनी ।' प्राणीन का घात करना तथा यतीश्वरों को देख ग्लानि करनी इत्यादि दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के कारण हैं। इन कारणों को वचन के लिये हमें अपने मन वचन काय पर काबू रखना चाहिये क्योंकि जिस खमय इनमे से कोई चलता है कामांश पुद्गल उसी समय उसके भाव (Thought) के प्रेरें उसके पास आते हैं और पुराने कर्मरूपी रज पर आकर जम जाते हैं ।

प्यारे भाइयो ! ऐसा जानकर कि आलस्य और प्रमाद हमारे दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के कारण हैं, हमें इसे दूर कर अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों की परिपूर्णता में कटिबद्ध होना चाहिये । यदि हमारे वर्तमान जैन जाति के शास्त्र के मर्मों इस दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के कारणों को छोड़ कर निरालसी हो पदार्थों का भेद मालूम करें और पुरुषार्थ की ओर ध्यान करें तो थोड़े ही दिनों में हमारी इस जैन जाति का सुधार हो जाय । खेद इस बात का है कि हमारे भाई अपने महान् आचार्यों के सदुपदेशों पर गौर ही नहीं करते ॥

अध्याय सातवां ।

३—बेदनी कर्म

यह वह कर्म है जिसके उदय होने से प्राणियों को ऐसी चीजों का मिलाप होता है जिनके सबब से संसार में मोह करनेवाला प्राणी सुख व दुःख मालूम करता है, परन्तु

(उ) देख कर मल मूत्र आदि डालना ।

(३) धर्म—निम्न लिखित दश लक्षण वाले धर्म पर चलना—

(क) उत्तम क्षमा—क्रोध को वश में करके निर्बल का भी अपराध विचार पूर्वक क्षमा करना ।

(ख) मार्दव—घमंड किसी बात का न करके अपने भाव यह समझ कर कोमल रखने कि आत्मा तो सबही की निश्चय से एक रूप है छोटा बड़ापन केवल शरीर सम्बन्धी है । सो इसके छूटने का कोई समय नियत नहीं, यह शरीर नाश होने ही वाला है । इस से संसार की चीज़ों को लेकर मेरा मद करना व्यर्थ तथा हानिकारक है ।

(ग) आर्जव—किसी प्रकार की मायाचारी न करके परिणाम सरल रखना ।

(घ) सत्य—स्वपरहितकारी सच्चे वचन कहना ।

(ङ) सौच—मन वचन कार्य की पवित्रता (सफाई)

(च) सयम—इन्द्रियों को वश में रखना । जीव दया पालनी ।

(छ) तप—मन को एक ठिकाने करके आत्मा की शक्ति प्रगट करने में थल करना ।

(ज) त्याग—दान देना व परिग्रह न रखना ।

(झ) आकिंचन—परिग्रह की ममता विलकुल न होना ।

(ञ) ब्रह्मचर्य—स्त्री मात्र से चित्त हटाकर अपना ब्रह्म जो आत्मा उसके बीच में उसको स्थिर करता ।

जिसके मोह गल जाता है उसको वेदना कर्म का उदय सुख व दुःख अनुभव व विचार नहीं करा सकता है। यह वेदनी कम दो तरह का होता है—

१—साता वेदनी।

२—असाता वेदनी ॥

साता वेदनी कर्म का जब उदय होता है तब देव गति में सुन्दर शरार, सुन्दर देवागना, अनेक ऋद्धिया, अनेक देव धाकर आदि चीजों का मिलाप होने से सुख होता है और मनुष्य गति में राज्यादि विभव (दौलत), निरोग शरीर, अनेक धाकर सुन्दर ग्री, अनेक मन मोहने महल आदि चीजों का सयाग होकर सुख होता है, निर्यच (पशु) गति में यदि घोड़े, गौ कुत्ते आदि की यात्रा में गण ना राजा महाराजा व धन धानों के यत्न रहता हुआ कि जहाँ कई नाकर उनकी हर वस्तु सेवा किया करें व मातृक भी खुश होकर प्यार किया करें। इसी तरह ममभक्तता चाहिये कि जो चीजें ऐसी हों कि जिनके मिलने से मोहनी जीव सुख मालूम करते हैं, वे सब चीजें साता वेदनी कर्म के उदय से सुख देती मालूम होती हैं।

असाता वेदनी कर्म के उदय से यह प्राणी नरकों में जा कर अनपेक्षित प्रकार के दुःख व चीजों का मिलाप पाता है। जर्मन बदमाश, दरुस्त के पक्षे कटील, महाराजा कुल्लुष शरार इत्यादि गोटी गोटी बातों की प्राप्ति पर दुःख सहने से तबलीक होती है। पशुगति में भृगु प्यास के दुःख, यलपान से डगने के दुःख, गरमी सरदी के दुःख, मनुष्य ॥ अपने साथी जायदों से भारे जा व दुःख, छोटे छोटे जायदों के दुःख

(ङ) देख कर मल मूत्र आदि डालना ।

(३) धर्म—निम्न लिखित दश लक्षण वाले धर्म पर चलना—

(क) उत्तम क्षमा—क्रोध को वश में करके निर्बल का भी अपराध विचार पूर्वक क्षमा करना ।

(ख) मार्दव—घमंड किसी बात का न करके अपने भाव यह समझ कर कोमल रखने कि आत्मा तो सबही की निश्चय से एक रूप है छोटा बड़ापन केवल शरीर सम्बन्धी है । सो इसके छूटने का कोई समय नियत नहीं, यह शरीर नाश होने ही वाला है । इस से संसार की चीजों को लेकर मेरा मद करना व्यर्थ तथा हानिकारक है ।

(ग) आर्जव—किसी प्रकार की मायाचारी न करके परिणाम सरल रखना ।

(घ) सत्य—स्वपरहितकारी सच्चे वचन कहना ।

(ङ) सौच—मन वचन कार्य की पवित्रता (सफाई)

(च) संयम—इन्द्रियों को वश में रखना । जीव 'दया' पालनी ।

(छ) तप—मन को एक ठिकाने करके आत्मा की शक्ति प्रगट करने में यत्न करना ।

(ज) त्याग—दान देना व परिग्रह न रखना ।

(झ) आर्किचन—परिग्रह की ममता विलकुल न होना ।

(ञ) ब्रह्मचर्य—स्त्री मात्र से चित्त हटाकर अपना ब्रह्म जो आत्मा उसके बीच में उसको स्थिर करना ।

की कोई हद ही नहीं: पानी बरसा, कुम्हला कर मर गए; ज्यादा धूप पड़ी, धूप की तेजी में मर गए; आलं पत्थर गिरे, भुंड के भुंड स्वाहा हो गये; आदिमियों व जानवरों के पैरों के तले कुचल गए, थोड़ी देर तक तडफड़ा तडफड़ा कर मरे। ऐसे अनेक दुखदायक चीजों का मिलाप होता है। हमारे नेचर के तमाशा देखने वालों ने (Naturalist) इस बात को अच्छी तरह गौर किया होगा ॥

इसी तरह मनुष्य गति में दरिद्री, रोगी, धनहीन होना, खोटी स्त्री, खोटे भाई, खोटे पुत्र का संयोग होना इष्ट वियोग (जिससे हम प्रीति करते हैं उस चेतन व अचेतन चीज़ का यकायक बिछुड जाना), अनिष्ट संयोग (जिस चेतन व अचेतन चीज़ का मिलाप हम नहीं चाहते हैं उसी ही चीज़ का संयोग होना) के दुख भुगतना इत्यादि दुखदायक चीजों का मिलाप होने से दुख होता है। देवगति में नीच जाति के देव होकर बड़े देवों की चाकरी करना, उनके लिये सवारी का काम देना, देवांगना (जिनकी उमर थोड़ी होती है) वियोग के दुख भुगतना इत्यादि दुख की प्राप्ति होती है।

वेदनी कर्म का आत्मा के प्रदेशों के पास आगमन कैसे भावों से व किस ओर अपना मन बचन काय रखने से होता है ?

इस प्रश्न का उत्तर इस भांति जानना—

असाता वेदनी कर्म के आश्रव की कारणभूत इतनी बातें हैं— (१) दुख, (२) शोक, (३) ताप, (४) आक्रंदन, (५) बध, (६) परिवेदन ॥

(७) आश्रय—कर्मों के आने के कारणों का विचार करना ।

(८) संवर—कर्मों को आने से रोकने के लिये उपाय विचारना ।

(९) निर्जरा—कर्मों को नाश करने का यत्न विचारना ।

(१०) लोक—छः द्रव्यों से भरे लोक का स्वरूप विचार करना ।

(११) बोध दुर्लभ—जगत में आत्मज्ञान का पाना बड़ा कठिन है—यदि ऐसा ज्ञान हो जाय फिर अपना समय व्यर्थ न खोना ।

(१२) धर्म—जीव दया जिसमें प्रधान है वही धर्म है—यह धर्म आत्मा ही का स्वभाव है सो किसी प्रकार भी त्यागने योग्य नहीं है ।

(५) परीसहों को सम परिणामों से सहना—

ये परीसह २२ हैं—१ क्षुधा (भूख) २ तृषा (प्यास) ३ शीत (जाड़ा) ४ गरमी ५ दंशमशक (डंस मच्छरकी) ६ नग्न (नंगे उष्ण रहने की) ७ अरति (नसुहाने लायक चीजों के सम्बन्ध की) ८ स्त्री (स्त्री की ओर परिणाम हो जाने की) ९ चर्या (चलने की) १० निपट्टा (बैठने की) ११ शैया (सोने की) १२ आक्रोश—(गाली सुनने की) १३ वध (मारने की) १४ याचना (मांगने की) १५ अलाभ भोजनादि न मिलना की) १६ रोग १७ तृणस्पर्श (कटीले तिनके आदि के छूने की) १८ मल (शरीर के मलादिक की)

(१) दुःख—दूसरे को दुःख देने के परिणाम या आप ही को जिसो रज व सख दुःख देने के भाव तथा आप भी दुःखी हाकर दूसरे को दुःखी करा सो दुःख है ।

(२) शोक—जिस चेतन व अचेतन चीज स आपन को साता मालूम होती थी उसका बिछुड जाना, इस सख से अपने परिणामों को मैला करना या रन करना दूसरे का शोक्ति करना व आप और पर दोनों शक्ति हो जाना सो शोक है ।

(३) ताप—जिसी सख से अपनी बन्नामी होती होय इस कारण परिणाम मैल करके मन में पड़ता है (यदि कोई अशुभ काय्य अपन स हो गया हाय उमके किर न करने के भाव करके जो पड़ताना उसका नाम ताप नहीं है) । दूसर को ताप करना व आप और दूसरे दोनों सताप में मगा होना सो ताप है ।

(४) आक्रन्दन—तद्वियत में रज की नेनी के सख रोता, कलाता व दानो राने लगना सो आक्रन्दन है ।

(५) यत्र—अपने व किसी और के आयुयल इद्रिय श्वा सोग्र्यास आदि प्राणों का बियाग करना याने मार डालना या आप और पर दोनों मर जाना सो यत्र है ।

(६) परिद्वेदन—पेसा राना कि जिसका सुनकर लोगों के दिलों में दया (रहम) आ जावे । तथा दूसर को पेसा राना व आप और पर दोनों इसी तरह राने लगना सो परिद्वेदन है ।

यह तप १२ प्रकार का होता है—६ बाह्य ६ अंतरङ्ग।

बाहरी तप उसको कहते हैं जिस के ग्रहण करने से अन्दर का तप सिद्ध हो सकता है। यह छः प्रकार होता है।

१ अनशन—चार प्रकार का आहार छोड़ कर निर्जलव्रत को एकादिदिन का प्रमाण लेकर करना—इसी को उपवास कहते हैं समय समय पर इस तप के करने से इन्द्रियों का स्वाच्छा, चारीपना, मिटता है तथा संसार देह भोगों से राग कम होता जाता है।

२ अवमोदर्य—जितनी भूख हो उससे इनका कम खाना कि जिससे नींद आलस्य न आ जावे, तथा रोग न पैदा हो जावे इसके धारण करने से हम अपने से आलस्य को दूर रखेंगे।

३ वृत्त परिसंख्यान—आशा तृष्णा, मिटाने के वास्ते यह नियम करना कि आज हम एक व दो व पांच वर तक जायगे भिक्षा मिलेगी तो लेंगे ज्यादा न जायगे। तथा मिट्टी के व चांदी के व पीतल के बर्तनों में भोजन मिलेगा तो लेंगे अन्यथा नहीं। अथवा राजा के यहां ब्रजे का भोजन मिलेगा तो लेंगे नहीं तो नहीं—इस प्रकार दिल की कमजोरी को टालने के मतलब से अटपटी आखरी का लेना। परन्तु किसी फो प्रकाश न करना सो वृत्तपरिसंख्यान तप है।

४ रस परित्याग—जिह्वा इन्द्री की लंपटता के मिटाने के मतलब से तथा नींद को जीतने की गरज से, तथा स्वाध्याय में चित्त रखने के प्रयोजन से इन छः रसों को समय समय पर छोड़ने रहना सो रस परित्याग नामा तप है—घी, दूध, दही, मीठा, नोन, तेल, यह छः रस हैं—

य छः बातें आप करे व दूसरे को करे व किसी की ऐसी दशा देखकर खुश होय व इन्हीं को मन बचन और काय से करे यह सब भाव व क्रियाएं असाना वेदनी कर्म के आश्रव के कारण होनी हैं। इसके सिवाय दूसरे की बदनामी करना, चुगली खाना, कठोर परिणाम होना, दूसरे के कपाय भाव से अंग उपंग छेद डालना, डर दिखलाना, कपाय भाव से अपनी नारीफ़ करना, दूसरे की बुराई करना, दूसरों के परिणाम दुखा देना आरंभ व परिग्रह में बड़ा ममत्व रखना, विश्वासघात (फ़रेब) करना, स्वभाव टेंढ़ा रखना जीवों को बेमतलब दंड देना, विष पीना, या दूसरे को ज़हर पिलाना इत्यादिक जो जो पाप से मिले भाव हैं वह असाना वेदनी के आश्रव के कारण है। जंसे जंसे भाव में विकार होते हैं वैसे ही कार्माण जाति के पुद्गल आकर आत्मा के पुराने कर्मों के साथ में मिल जाते हैं और कालान्तर में फल देते हैं। इसी प्रकार साता वेदनीय के आश्रव के कारण यह हैं—

(१) भूत और वृत्ती पर अनुकम्पा—याने भूत कहिये सामान्य प्राणी [Common human beings] और वृत्ती कहिये वृत्त के धारी आचकादि पर पीड़ा देख कर ऐसे परिणाम होना मानों यह दुख हमही को हो रहे हैं और अपनी शक्ति भर देख दूर करने का यत्न करना।

[२] दान—दूसरे जीवों के भले के लिये अपना धन आदिक देना सो दान है। सो यह दान ४ प्रकार का है, औषध दान—दवाई का दान, आहार दान—भोजन का दान, अभयदान—जिसका कोई रक्षक न होय उसको रक्षा का दान, विद्या दान—याने इल्म हुनर का दान।

(ग) चाग्रि विनय—धावक मुनि के करने योग्य आचरण बड़ी प्राप्ति से करना तथा सम्यग्चारित्र के पालने वालों का यथा योग्य आदर करना ।

(व) उपचार, विनय—शास्त्र को आते देख कर खड़ा हो जाना दंडवत करना, आचार्यादिक के पीछे चलना, कायदे से बैठना, हाथ जोड़ना आदि व्यवहार-विनय को उपचार विनय कहते हैं ।

३ वैयावृत्य—अपने शरीर से तथा भोजनादि व पुस्तकादि दान कर व उपदेश देकर धर्मात्मा मुनि तथा आचर्यों की सेवा करनी सो, वैयावृत्य नामा तप है ।

४ स्वाध्याय—आलस्य को छोड़ कर ज्ञान की भावना करना सो स्वाध्याय है यह पांच प्रकार का होता है ।

क—वांचना—स्वयं शास्त्र को पढ़ना ।

ख—प्रेष्ठना—पढ़ते हुए जहाँ न समझे उसको अपने से विशेष जानकार से पूछना ।

ग—अनुप्रेक्षा—जो कुछ पढ़ा व पूछा उसको बार बार विचार करना ।

घ—आम्नाय—जो विचार करके निर्णय किया होय उसको गान आचार्य तथा विद्वानों के कथन से मिलान करना ।

ङ—धर्मोपदेश—अन्य जीवों को जो तत्वों के मतलब आप समझ रखे हैं सो समझाना ।

५—व्युत्सर्ग—देह तथा देह के सम्बन्ध को अपना न मानना । इसी लिये बाहरी धनादि परिग्रह तथा अंतरंग

(३) सराग संयम—धर्म की प्रीति के सबब संयम रखना याने अपने इन्द्रिय और मन को रोकना और इसी लिये कुछ तिलकुल छोड़नेवाली चीजों को छोड़ना व कुछ का प्रमाण याने गिता परसे जगना—या आचर्य के १० व्रत पालना व अज्ञान तप करना व अकाम निजरा ये भाव होता । अकाम निजरा इस कहते हैं कि कर्मों का उदय होकर झड़ना, उस समय किसी बात का कामना याने इच्छा का न होना ।

(४) याग—मन वचन काय यागों का शुभ रहना याने मन में अच्छे भाव वचन हित मिल व काय का अच्छे कामों में लगाता ।

(५) क्षाति—उमाभाव का होना, याने क्रोध अथात् गुस्मे का न होना ।

(६) शान्त -लाभ व भावों का चित्त में न होना ।

यह मुख्य कर्म ३ याने सात्त्विक वेदांग कम के आश्रय के कारण न हो । इसके सिवाय अरहन्त की पूजा में भाव व यातक, वृद्ध (गुह्य) तपस्वी, व अथाथ विधवाआ की रक्षा में उद्यमो [मुन्नद] रहना, सरल परिणाम याने साध परिणाम धरना, धियाय रुक रहना, मान याने घमंड का न करना इत्यादि ना अच्छे भाव व अच्छे वचन व अच्छा (शुभ) काय चष्टा—यह सब मानता, उदाय कम के आश्रय के कारण है ।

प्यार जगत् माया । यह वेदांग कम जब तक दूर न हो तब तक कभी पुनः क्या गुण की सामग्री प्राप्त होता रहता

हुआ। जो इस आनन्द दायनी विद्या को वश में कर लेते हैं उनको न भूख है न प्यास है न रोग है न किसी वस्तु की आशा है। वे सदा ही मस्त रह कर सुख उड़ाते हैं। संसार की जलनी हुई तृष्णा की लपकों से उनके आंचल बिलकुल दूर रह जाते हैं। यह वह रत्न है जिसका धनी ईश्वरत्व की पदवी से किसी प्रकार कम नहीं, यह वह मन्त्र है जिसका कर्त्ता जगन्मोहनी के जेता से तुल्यता करने में असमर्थ नहीं यह वह अग्नि है जिसकी शाग्र लपक कर्म कण्टी के भस्म करने में अपनी अनुपमता से किंचित् भी दूर नहीं। पाठको ! इस निरुपम ध्यान के विषय का मनन करना परमावश्यक है—जैन मत का दारमदार इसी ही की यिरता पर स्थिर है। जो जो सुगम ग्रन्थ मेरे देखने में आए हैं उनमें श्री ज्ञानार्णव जी की महिमा अगाध ही विद्रित हुई है। श्रीमान् परमोपयोगी श्री शुभचन्द्राचार्य विरचित यह ग्रन्थ है। श्री शुभचन्द्राचार्य ने यह ग्रन्थ अपने लघुभूता भरथरी के समक्षाने के हेतु रचा था—राजा भोज जिनके समय में कालिदास व प्रसिद्ध आचार्य श्रीमान् तुंग व धनजय जी हुए हैं इन्हीं के छोटे भाई थे—इन का जीवन चरित श्री भक्तामरचारित्र में भले प्रकार दिया हुआ है।

इस ग्रन्थ में ध्यान का विषय जैसा उत्तम वर्णन किया गया है मुझे विश्वास है मेरे ऐसे अल्प ज्ञानियों के देखने में कम आया होगा—मैं यहाँ उसी की कुछ छाया लेकर अपने बिचारवान पाठकों के हेतु किंचित् वर्णन करूंगा—

है जिनमें कि मोही मन लीन होकर अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचानता ।

परन्तु निज आत्मस्वरूप का पहिचानना दूर रहे, हम कभी इस बात का विचार तक नहीं करते हैं कि साता वेदनी व असाता वेदनी का आश्रय किन किन बातों से होता है । इसी हमारे विचार के न होने ही के कारण हम बाल्य विवाह करते शंका नहीं करते, हम वृद्ध विवाह करते डरने नहीं, हम बालकों को विद्वान करने की परवाह नहीं करते, हम अपनी जाति के भाइयों को दिन पर दिन अवनत दशा में प्राप्त होते हुए भी उन फिजूल खर्चों आदिक कारणों को नहीं रोकते । क्या कहें, यदि कोई विद्वान मंडली इन जैन धर्म के सम्यक उपदेशों को चित्त में धारण करे तो उस मंडली को कैसे सुख और शांतता की प्राप्ति हो सो कुछ शुमार में नहीं आ सकता ।

अध्याय आठवां ।

मोहनी कर्म ।

यह वह कर्म है जिसके कारण यह जीव अपने से जुदी चीजों में ऐसा लुभा जाता है कि अपने आपको भूल जाता है । जैसे मदिरा (शराब] का नशा चढ़ता है, वैसेही मोह का नशा होता है । इस कर्म के खास खास भेद दो हैं—(१) दर्शन मोहनी, (२) चारित्र मोहनी ।

आर्त कह्यो दुःख भगनता, दोऊ तज निज जानि ।

भावार्थ—पापों में खुशी मानने के भाव होना सो गौद्र ध्यान है इस विचार के होने के मुख्य ४ कारण हैं [१] हिंसानन्द—अपने मन से, यत्न से व काय से दूसरों को स्वयं प्राण पीड़ा करना, व प्राण पीड़ा कराना व प्राण पीड़ा व कोई हानि किसी की सुनके हर्ष मानना [२] मृपानन्द भूठ बोल के, बुलाके, व बोला हुआ सुनके खुशी मानना [३] चौर्यानन्द—चोरी करके कगके व कगी हुई सुनके खुशी मानना [४] परिग्रहानन्द—संसारिक सामग्री बढ़ा के बढ़वा के, व बढ़ी हुई देख सुनके आनन्द मानना ।

इन आर्त गौद्र ध्यानों के करने से किसी जीव का कुछ भी भला नहीं हाता बल्कि दुहरी हानि होती है । एक नो इस भव में दुःख होता है दूसरे वह प्राणी ऐसे अशुभ कार्माण परमाणुओं को खींच लेता है जिनका फल अन्य भव में भुगतना हाता है । इस लिये जो कर्मों के संबन्ध व निर्जरा करने वाले ध्यान को करना चाहते हैं उनको यह दोनों ध्यान त्यागने योग्य हैं । ध्यान करने वाले को दो अच्छे ध्यानों को विचार करना चाहिये । १ धर्म ध्यान २ शुक्ल ध्यान । शुक्ल ध्यान के होने लायक भाव इस काल में हमारे नहीं हो सकते हैं । इस कारण इसका वर्णन यहां बिलकुल न कर केवल धर्म ध्यान का वर्णन हम करेंगे ।

अध्याय १९ वां

धर्म ध्यान ।

ध्यान में चार मुख्य बातों को जानना चाहिये १ ध्याता

दर्शन मोहनी हमारा विश्वास [अकीर्ति] को भद की दशा में रखती, याने जिसके कारण हमारा विश्वास ठीक नहीं होता।

चारित्र मोहनी के कारण हमारा आचरण मतवारे का ऐसा होता है, याने उचित व्यवहार अपने मन बचन काय का नहीं होना।

दर्शन मोहनी ३ प्रकार है—

(१) मिथ्यात्व, (२) सम्यक् मिथ्यात्व, (३) सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व।

(१) मिथ्यात्व, जिसके उदय से तत्वाथ का अज्ञान न हो, याने जीव अजीव बगैरह तत्त्वों के जो असली मतवाय हैं उस पर यकीन न हो। इसी तरह इन तत्त्वों के स्वरूप को बतलाने वाले देव, गुरु शास्त्र का भी ठीक विश्वास न हो, रागी छेपी देवों का देव माने, रागी छेपी परिग्रहधारी गुरुओं को गुरु माने, हिंसा के पुष्ट करनेवाले य ससार से प्रीति बढ़ानेवाले शास्त्रों को शास्त्र माने, आदि मिथ्यात्व है।

(२) सम्यक् मिथ्यात्व—जीव अजीव आदि तत्त्वों का ब देव गुरु शास्त्र का कुछ तो अज्ञान होय और कुछ न होय, याने सम्यक् और मिथ्यात्व मिले हुए होय। जैसे दही और गुड का मिला हुआ स्वाद होता है।

(३) सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व—जिसके उदय से सम्यक् विगडे तो नहीं परन्तु अज्ञान में मैलापन रहे। जैसे जीवादि

के दिन नगर बाहर बन में ध्यान लगाया था। हा ! क्या स्थिर ध्यान था कि राजा की अर्द्धांगिनी द्वारा अनेक कष्ट दिये जाने तथा आपत्तियों के भीतर पटके जाने पर भी वे अपने ध्यान को नहीं छोड़ते भए।

जो मुनि मारणा, उच्चाटन, बशीकरणा, इंद्रजाल, वैद्यक, ज्योतिष आदि क्रियाओं के करने में परिणाम रखते हैं वे कभी धर्म ध्यान नहीं कर सकते हैं। यह ध्यान तो १२ भावनाओं के रस में मगन हो जाने वाले मनुष्योंही के पल्ले पड़ सकता है, अन्यो के नहीं।

ऐसे ध्यान के चाहने वाले को किस स्थान पर बैठ कर ध्यान करना चाहिये।

अध्याय २० वां

ध्यान का स्थान

दोहा

जहां क्षोभ मन ऊपजै, तहां ध्यान नहिं होय।

ऐसे थान विरुद्ध है ध्यानी त्यागै सोय ॥

भावार्थ

जिस जगह पर बैठने से मन में कुछ भी घबड़ाहट पैदा हो वह जगह ध्यान करने के लायक नहीं है—क्योंकि स्थान के सबब से भी मन विगड़ जाता है व निश्चल हो जाता है। इस लिये ऐसी जगह बैठ कर ध्यान नहीं हो सकता है, जहां

तत्वों का श्रद्धान तो है परन्तु कभी-कभी निश्चयनय से सर्व जीव एकही स्वरूप हैं। इस बात को भूल जाना, भेद समझने लगना, अथवा सच्चे देवादि का स्वरूप तो मालुम है परन्तु कभी कभी ऐसा भ्रम करना कि शान्तनाथ जी शान्ति के कर्त्ता हैं, पार्श्वनाथ जी ही हमारे सुख के दाता, याने कभी कभी सर्व ही अरहंत देवों को एक सा न समझना।

चारित्र मोहनी के २५ भेद हैं। इनमें नौ नोकपाय कहलाते हैं और १६ कपाय हैं।

नौ भेद नोकपाय के यह हैं—

- (१) हास्य—जिसके उदय से हास्य (मज़ाक) प्रकट हो।
- (२) रति—जिसके उदय से संसारी चीजों में तवियन लीन हो जाय।
- (३) अरति—जिसके उदय से कुछ सुहावे नहीं।
- (४) शोक—जिसके उदय से किसी इष्ट के वियोग होने से रंज करे।
- (५) भय—जिसके उदय से दुःखकारी चीज़ से डरे।
- (६) जुगुप्सा जिसके उदय से अपना दोष (ऐव) छिपावे और दूसरे के दोष देख परिणाम मैले करे याने नफरत करे।
- (७) स्त्री वेद—जिसके उदय से स्त्री सम्बन्धी भाव होय।
- (८) पुरुष वेद—जिसके उदय से पुरुष सम्बन्धी भाव होय।
- (९) नपुंसक वेद—जिसके उदय से नपुंसक सम्बन्धी भाव होय।

१६ कपाय यह हैं—क्रोध (गुस्सा), मान (गरूर), माया (कपट दगाबाजी), लोभ (लालच) यह चार कपाय हैं। इन चारों के चार चार भेद हैं याने अनन्तानुबन्धी क्रोध व

Jean Paul Richetr [जीनपाल रिकृर]: का कथन है—
 “All worthy things are done in solitude”
 अर्थात् जितने योग्य काम हैं सब एकांत स्थान में ही किये जाते हैं ।

Lacordaire [लेकर डेयर] का कथन है—

“I believe solitude is as necessary to friendship as it is to sanctity, to genius as to virtue”

अर्थात्—मुझे यह विश्वास है कि बिना एकान्त में वास किये न सच्ची मित्रता आती है न मानसिक पवित्रता प्राप्त होती है, न बुद्धि में तीव्रता और न व्यवहार की सचाई आती है । संसारिक उन्नति में भी मन की स्थिरता के लिए जब एकान्त कानन प्रिय है तब आत्मिक उन्नति कहीं एकान्त ब्रास के बिना आ सकती है ? कदापि नहीं । इसी लिये जो कर्म को निर्जराकारक ध्यान धरा चाहते हैं वे गृहस्थी के वास को छोड़कर मोह सर्व वस्तुओं का हटाकर अपने आपही के ध्यान में मग्न हो जाने के लिये ऐसी जगह पर जाकर विचार करते हैं जहां उनके मन को संसारिक व्यथा नहीं व्याप सकती है । गृहस्थ भी ध्यान का अभ्यास करते हैं इस लिये उनको इस अभ्यास के लिये अपने नियत समय तक ऐसी शून्य जगह पर बैठ कर मनन करना चाहिये जहां उनके चित्त को उसकाने वाला कोई पदार्थ न हो । स्थान ठीक करने के बाद ध्यानी को अपना आसन भी ठीक रखना चाहिये ।

मान व माया व लोभ, अप्रत्याग्यातावरणी प्रोध र मान
व माया व लोभ, प्रत्याग्यातावरणी व मान व माया व लोभ
सज्जलन प्रोध व मान व माया व लोभ । इस प्रकार १६
भेद है ।

प्राप्तावधि—यह है जिनके उदय में अनन्त समार
का बंध हो, यों ऐसा गुस्सा व गरूर चगरह होना कि जो
तथियत न कभा दूर न हो ।

अप्रत्याग्यातावरणा—यह है जिनके उदय में ऐसा गुस्सा,
गरूर, लालच व मायाचार होता कि जिसमें गृहस्था के
करन व तायक आचरक व १२ वत पालन व भाव नहीं हों ।

प्रत्याग्यातावरणी—यह है जिनके उदय से ऐसा क्राधादि
होता कि गुणियों व वत का नहीं पाल सके ।

संपन्ना—यह है जिनके उदय में ऐसा प्रोधादि होना
कि अपना पूरा गुरु स्वभाव में गरावर लीन न रह सके ।

यह २५ भेद चाग्निप्रमादना के योग ३ भेद दशम माहती
क मिला कर कुल २८ भेद माहना कम व है ।

अब यह माहना कम किन किन बातों से साधय रूप
होता है इसका विचार करना चाहिये ।

भाइया ! द्वाविमाहनी कम के कारण यह है—(१) वरणी
(जा ४ यातिया कर्मों को ताज कर केयम लाए हासिया करके
ताननाथ व अलाक को जात कर निगदुत हो गए) को
निन्दा करनी या अंग दाप लगाता। (२) जैत शास्त्र (जा कि

दोहा

आसन दृढ़ते, ध्यान में, मनलागे इकतान ।

ताते आसन योग्यकूं, मुनि करि धारें ध्यान ॥

(आ० अ० २८)

भावार्थ—जिस आसन के रखने से मुनि का मन निज स्वरूप में लगे उसी आसन को रखकर मुनि आत्मध्यान करते हैं ।

अध्याय २२ वां

प्राणायाम ।

ध्यान करने वाले के लिये यह बहुत जरूरी बात है कि उसका मन थिर हो—क्योंकि बिना मनके स्थिर किए हम कदापि आत्मध्यान नहीं कर सकते हैं । यदि ध्याता ने अपने ज्ञान वैराग्य तथा इन्द्रियों के रोकने से मन को सहजही में वश कर लिया है तो उसके लिये प्राणायाम की जरूरत नहा है—किन्तु जिस ध्याता का मन चंचल है अर्थात् ध्यान करते वक्त वश में भले प्रकार न रहकर विषय कषाय सम्बन्धी तरह तरह के विकल्प भावों के अन्दर जाता है उसके लिये ध्यान शुरू करने के पहिले प्राणायाम का साधन बहुत जरूरी है ।

इल प्राणायाम के साधन से लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं—किन्तु मोक्ष मार्गपर चलने वाले को लौकिक मतलब से कभी प्राणायाम करना उचित नहीं है—क्योंकि लौकिक प्रयोजन संसारिक रागद्वेष के करने वाले हैं—दूसरे के हानि लाभ को बतलाना, बशीकरण, मारण उच्चाटन, आदि करना

दयामयी उपदेश से भगा है) की निन्दा करना यानी झूठा दोष लगाना । (३) संघ (मुनियों के संघ) की निन्दा करना व झूठा दोष लगाना । (४) देव (भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्प-वासी) की निन्दा करना व झूठा दोष लगाना याने कहना कि सांगभङ्गी हैं । (५) धर्म (दयामयी धर्म) की निन्दा करना व झूठा दोष लगाना ।

इन ५ बातों की तरफ मन बच काय चलने से तथा अन्य पदार्थों के सच्चे स्वरूप को मिथ्या कहने और मानने से दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय हाता है ।

कषाय [क्रोध, मान, माया, लोभ] के होने से जो परिणाम में तेजी होना और इसी कारण वचन भी तेज निकालना व शरीर से भी खोटे आचरण करना, इनसे चारित्र्य मोहनी के कषाय वेदनी कर्म का आश्रय होता है । इसी तरह नोकषाय वेदनी का आश्रय इस भांति है कि दीन दुःखी की हँसी करने व बेमतलब बकने से हास्य का (१) योग्य काम को मना नहीं करने व दूसरे की पीड़ा को दूर करने इत्यादि से रति का (२), खाटी क्रिया में उत्साह, दूसरे को पीड़ा देने, व पापी की संगति करने से अरति का (३), आप रंज में रहने तथा दूसरों को रंज देने तथा दूसरे का रंज देख कर खुश होने से शोक का (४), आप भय में रहना व दूसरे को डर दिखलाना व निर्दई होकर दुःख देने से भय का (५), दूसरे की बुराई करने व अच्छे आचरणवाले से घृणा (नफरत) करने से जुगुप्सा का (६), अतिकाम—तीव्रता से

३ रेचक—इस हवा को अपने कोठे से धीरे धीरे निकास कर बाहर कर देना । जो हवा नाभि से हटा कर हृदय कमल में होती हुई तालू के छेद के स्थान पर ठहराई जाती है उसको पवन का परमेश्वर कहते हैं ।

पूरक, कुंभक, रेचक का जब बराबर अभ्यास हो जाय तब योगी हृदय के कमल में हवा के साथ अपने मनको जोड़ कर धाम देते हैं—इस तरह मनको धाम ने से जयतक मन रुकेगा कोई और भाव पैदा न होकर विषयों की आशा मिट जायगी और भीतर ज्ञान बढ़ता हुआ चला जायगा ।

मन के वश करने के लिये सिर्फ इतना अभ्यास, प्राणायाम का जरूरी है । प्राणायाम के द्वारा लौकिक प्रयोजन साधने के लिये इस २८ वें अध्याय में बहुत सी युक्तियाँ पवन के वश करने की कही हैं उनका वर्णन मैं प्राणायाम शीर्षक लेख में किसी समय पर दिखाऊंगा—यहां “ध्यान”, विषय में केवल मन के वश करने का प्रयोजन है—२८ वे अध्याय का सार टीकाकार श्रीमान् पंडित जयचंद, जी ने इस एक कवित्त में दिखलाया है—

कवित्त ।

आसन धान सवारि करै मुनि प्राणायाम समीर संभार ।

पूरक कुंभक रेचक साधन निज आधीन सुतत्त्व विचार ॥

जगत रीति सम लखै शुभाशुभ अपने हानि बृद्ध निरधार ।

मन रोवै परमात्म ध्यावै तब यह सफल न आन प्रकार ॥

पर स्त्री का आदर तथा रागभाव करने व सेवने तथा स्त्री के सभाय अलिंगनादि के करने से स्त्री (वेदका) (७), थोड़ा क्रोध तथा कम लोभ, स्त्री सम्बन्ध में अतः पराग अपनी स्त्री में सत्तोप करने, ईर्ष्या का अभाव तथा स्नान, गन्ध, पुष्पमाला, आभराणों से अनादर इत्यादि हाने पुरुष वेदका (८), चारकपाय की तजा से तथा गुह्य इन्द्रि के छुदन से, स्त्री पुरुष के काम के अंग छोड़ अन्य अंगों में व्यसनापने से, शीलघत व धृता को उपसर्ग दन से, परस्त्री के सग के निमित्त तीव्र राग करने से नपुंसक वेद (९) का आश्रय होता है।

भाइयो ! इस प्रकार मोहनी कर्म के भेद जान कर यह उद्यम करना चाहिये कि जिसमें हमारा मोह सासारिक पदार्थों में विशेष त राग कर अपन जीव उच्चार की ओर रागे और हमको बहुत से वैमतेल्य कामों में अपना धन व मिहगत व समय उन्नाद करना न हो। हम देखते हैं कि हमारे जैनी भाई भी बिलकुल जेमान के उपदेश के विरुद्ध चलकर सासारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिये बुद्धेव जेस शीतरा, देवी, भगानी, भैरा यक्षगाल आदि को मानते तथा सरार में आशक्त विषयों में प्रतिधारक भिक्षुओं को भोजन देते व ब्रह्म की ओर से विमुक्त केवल ब्राह्मण जाति धारी विषय तीन ब्राह्मणों को दान देने से अपना भत्ता होना मानते ह।

भाइयो ! क्या कहा जाय ! हमारे जेनी भाई इसी मोहनी कर्म के फदों में ऐसे उलझ हुए हैं, झूठ बोलन से डरते नहीं, दूसरे का माल हजम करने में शक्ता करत नहीं, द्रव्य के गटक जाने में कुछ पाप समझने नहीं, घालकों को

भावार्थ—मन ठहराने के १० स्थान यह हैं १ दोनों आँखें २ दोनों कान ३ नाक की नोक ४ माथा ५ मुँह ६ नाभी ७ सिर = हृदय [दिल] ८ तालू ९ दोनों भौंहों के बीच का भाग ॥ इन में से किसी जगह मनको रोक कर ध्येय (परमात्मा) का विचार करना है सो प्रत्याहार धारणा है ।

ध्याता आसन, स्थान, प्रत्याहार धारणा को ठीक करने के पीछे इस बात की प्रतिज्ञा अपने चित्त में करता है कि मैं अनादि काल से कर्मरूपी जाल से बँधा हूँ, इसी से संसार में नाना प्रकार के दुःख अविद्या के कारण पाप-मेघ स्वभाव परमात्मा के समान ज्ञाता द्रष्टा है किन्तु कर्म की रज से मैला हो रहा है। अब मैं ध्याय के बल से कर्मों को नाशकर अपने स्वरूप को ध्यान लेऊँ। इस तरह मन में कह कर वह ध्यानी रागद्वेष अपने चित्त से हटा धर्म ध्यान करना प्रारम्भ करता है।

अध्याय २४ वाँ

ध्येय ।

जिस का ध्यान किया जाय—उसको ध्येय कहते हैं यह लोक छः द्रव्यों का ढेर है। जितनी दशाएँ इस जगत में दिखलाई पड़ती हैं सब छः द्रव्यों के ही सम्बन्ध से पैदा हुई हैं जिन में १ जीव तो चेतन ज्ञान दर्शन भरी द्रव्य है बाकी पाँच पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल अचेतन याने

छोटी उमर में विवाह कर उनको मिट्टी के खिलौने समझ कर तमाशा देखने में आनन्द मानते, तथा उनको विद्या रत्न से विभूषित करने की परवा रखते नहीं, अपने समय को चमत्कृत चौसर सतरज आदि में खोने से कुछ दोष मानते नहीं, अपने भाइयों को दिन पर दिन हीन दीन देख कर उनके सुधार व सुख के लिये प्रयत्न करते नहीं, जैन जाति की उद्धार करनेवाली भारत जैन महामंडल से बेपरवाह रह कर उसका सहायता देने नहीं, व्यापार की वृद्धि न्याय और सत्य से हाँतो हैं उस पर, ध्यान रखते नहीं। विशेष क्या कहिये, उत्तम मनुष्य कुली कहला करके भी साधारण मनुष्य भी होने की इच्छा रखते नहीं। भाइयो ! मोह छोड़ो। यह महा दुःखदाई है। इसको संगति से जाँचो ने त्रास पाई है। जिन्होंने इस मोह के साथ बुराई की है उन्होंने व्यापार, धन, मान्यता, देशापकार, जीव विचार आदि में उन्नति पाई है।

अध्याय नवां ।

५—आयुर्कर्म

आयुर्कर्म—वह कर्म है जिसके कारण यह जीव इस संसार में नाना प्रकार की योनियों में जा शरीर में निवास कर भ्रमण करता हुआ कालक्षेप करता है।

इसके मुख्य ४ भेद हैं—नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव।
(१) जिसके कारण नरक में पैदा होकर तारकी के शरीर को

अर्थात् अभ्यास करते करते कुछ दिनों में ध्यान करने वाले का द्वैत भाव (मैं आत्मा किसी परमात्मा का ध्यान करता हूँ) नाश हो जाता है। उसके फिर ध्याता, ध्यान और ध्येय में कुछ भेद नहीं रहता अर्थात् अद्वैत भाव (एकी भाव) में प्राप्त हो कर्मों का नाश कर डालता है।

दोहा

पौरुष कर ध्यावै मुनी, शुद्ध आत्मा जोय ।
कर्म रहित वर गुन सहित, तब तैसाही होय ॥
(भा० अ० ३०)

भावार्थ—मुनि यतन करके अपनी आत्मा ही के स्वभाव में लीन होते हैं। अपनी ही आत्मा को शक्ति अपेक्षा शुद्ध कर्मों से दूर, विचारते हैं तब तैसे ही याने शुद्ध आत्मा हो जाते हैं, इस लिये ध्येय अर्थात् ध्यान करने योग्य सिवाय शुद्ध आत्मा के और कोई वस्तु नहीं है—इस शुद्ध आत्मा का ध्यान इस प्रकार विचार कर करना जैसे इस छुप्पे में कहा है।

छुप्पे

जड़ चेतन मिलि हैं अनादि के एक रूप जिम । मूढ़ भेद नहिं लपै प्रकृति मिथ्यात्व उदैइम । जिन आगम तै चिन्ह भेद जानै लहि अवसर । अनुभव करि चिद्रूप आप अर अन्य सकल पर । जब अंतर आतम होय करि करै शुद्ध उपयोग मुनि । तब शुद्ध आत्मा ध्यान करि लहै मोक्ष सुख मय अवनि ।
(भा० अ० ३१)

धारण करे सा नरक आयु है। (२) एकैत्री वृक्षादि जीव में लेकर पचेद्गो पशु पक्षी पर्यंत जलचर, थलचर, नभचर, आदि योनियों में रहने का कारण सो तिर्यंच आयु है। (३) मनुष्य भव में रहने का कारण सो मनुष्य आयु है। (४) देव की यानि में रहने का कारण सो देव आयु है।

यह जीव, अपने ही रागादि भावों के द्वारा अपने ही आत्मा पर पड़े हुए कर्म रुपा सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं के द्वारा अन्य सूक्ष्म परमाणुओं के आकर्षित किये जाने पर इन्हीं की शक्ति ने प्रेरित हुआ स्वयं कभी नारकी, कभी तिर्यंच, कभी मनुष्य कभी देव हो जाता है, अर्थात् ससार की चार विशेष गतियों में भ्रमण किया करता है।

इस आयुक्रम के जीव के साथ सम्बन्धित होने के कौन कौन से कारण हैं इनका भी जानना आवश्यक है, अत्र प्रथम नरक आयु रूपा कर्मों के आश्रय का कारण कहन है। बहुत आरम्भ करना और परिग्रह में बहुत ममत्त्व करना सो नरक आयु के आश्रय के कारण हैं। प्रयोजन यह कि जिन जीवों के एने परिणाम रहते हैं कि हम अपना पास धन, धरती, आदि पदार्थों का खूब बढ़ावें, चाहे वह धन, धरती, आदि पदार्थ गन्धाय चारी मायाचारी, झूठ आदि उपायों से प्राप्त हों, अथवा चाहे सर्वस्व जाता रहे हमें तो लाभ हो जाय, कृष्णजन्मा के रंग के भाव जिनके होत हैं उनको अवश्य नरक गति प्राप्त हाता है। जो जीवों के घान, झूठ चांगे और परिग्रह में बहुत खुश होत हैं ऐसे रात्रिध्याना जात्र नरक ही के पात्र हैं। नरकगति में पड़े हुए जीवों को कितना घ किम

भावार्थ—जो अपने लखने याने जानने में आवें उसके द्वारा जो कि प्रत्यक्ष लखने में नहीं आ सकता उसको विचारे, (स्थूल) इंद्रियों के मालूम करने में जो आवे उस के द्वारा सूक्ष्म—(जो इंद्रियों के जानने में न आवे) को विचारे। इसी तरह सालंब (किसी सहारा लेने वाली चीज़) के द्वारा निरालंब (जो किसी के सहारे नहीं है) ऐसे परमात्मा को जाने—तत्त्व पर पहुंचने का यह मार्ग है—इसी लिये किसी साकार चिन्ह की आवश्यकता है जिस के द्वारा हम निज आत्मा व परमात्मा का ध्यान कर सकें।

धर्मध्यान माधने के मुख्य नियम।

पाठकों ! शुद्ध परमात्मा में लय हो जाने के लिये ४ प्रकार का आलम्बरूप मार्ग है जिस के द्वारा हमारा अभ्यास क्रम क्रम से निराकार आत्मा पर जम जाता है—

वे यह है—पिंडस्थ, २ पदस्थ, ३ रूपस्थ ४ रूपातीत।

अध्याय २७ वां

पिंडस्थ ध्यान मार्ग।

इस पिंडस्थ ध्यान में ५ प्रकार की धारणा है।

१ पार्थिवी २ आग्नेयी ३ आश्वासनी ४ वायुणी ५ तत्त्व-रूपवती।

पार्थिवी धारणा स्वरूप।

इस मध्यलोक के समान बड़ा एक समुद्र बिचार कर जो कि क्षीर समुद्र के समान सफेद रंग का, ठहरा हुआ,

प्रकार का दुःख होता है, इसका चर्चन यहां पर न कर केवल इतना कह देनाही बस होगा कि असहाय और छोटे छोटे पशु पक्षियों को जो कुछ दुःख आप अपनी आंख के सामने देखते हैं, इसमें करांड गुना दुःख नारकियों का कहा जाय तो अन्युक्ति नहीं होगी। कम के परमाणुओं के बल से यह आत्मा जिसका कि अपना स्वभाव ऊंचे जाने का है, नीचे को ओर जाकर जन्म लेता है। जैसे आग को लो, जिस का स्वभाव ऊंचे जाने का है, पवन के बल के कारण इधर उधर का गमन करती है।

तिर्यच् आयु के आश्रव का कारण मायाचार करना है, अर्थात् जा जोव धर्म के उपदेशक अपने को प्रकट करके अपने जानी मतलब को लिये हुए उपदेश कर दूसरों को भूठे मार्ग पर लगाकर अनर्थ कराते हैं, ऐसे जीव पशु-पर्याय पाते हैं। जा दूसरे को भूठा दोष लगा कर उसका अपमान करके अपने में नहीं हांते गुणों का प्रकट कर अपना मान चाहते हैं, ऐसे कपोतलेश्या के रंग के परिणामवाले जीव पशुगति के पात्र हैं। जो जीव अपनी किसी अच्छी चेतन व अचेतन जीव के बिछुड़ने पर शोक करते हैं, व बुरी चेतन व अचेतन चीज के पास रहते हुए रंज किया करते हैं, व आप रोगी हांकर उस रोग के कारण उपाय तो नहीं बलिक सोच किया करते हैं, व जिन जीवों की इच्छाएं यह रहती हैं कि हमें मरने के बाद खूब धन सम्पदावाली पर्याय प्राप्त हो, हम राजा महाराजा होकर खूब धन उड़ावें, ऐसे आर्त्तध्यानी जीव पशुगति में आकर भूख,

देखे। इस ^ॐ की रेफ से धीरे धीरे निकलती हुई धूर्त की लौ को विचारे और फिर यह धूआँ आग के फुलिंगों की। सूरत में होता हुआ लौ की दशा में बढ़ता जाय और योगी अपने हृदय के बीच में नीचा मुंह किये एक आठ पाखड़ी का कमल विचारे यह आठ पाखड़ी आठ कर्म को दिखलाने वाली जाने—और यह देखे कि वह रेफ से पैदा हुई आग इस आठ कर्म रूपी आठ पत्तों के कमल को जला रही है फिर यह देखे कि यह आग इस कमल को जलाते जलाते बाहर देह के आकर त्रिकोण (Triangle) रूप हो गई। जिस में अग्नि का बीजाक्षर रेफ फैला हुआ तथा साथिये का चिन्ह बना हुआ है और जो ऊपर की ओर सोने की चमक के साफिक चमकदार लौ को निकाले हुए बिना किसी धुएँ के जल रही है इस तरह यह विचारे कि यह रेफ से निकली हुई आग अन्दर मेरे कर्मों के कमल को और बाहर इस शरीर को जला रही है और जलाते जलाते दोनों को भस्म की दशा में कर दिया है और तब यह आग अपने आप धीरे धीरे ठंडी हो बुझ गई है—इतना विचार बार बार करना सो आग्नेयी धारणा है।

आश्वासनी धारणा ।

जब ऊपर कही हुई धारणा का अच्छी तरह अभ्यास हो जाय। तब वह योगी यह विचार करे कि बहुत तेज़ हवा चल रही है जिसने बादलों को फोड़ कर समुद्र के पानी को चलायमान कर, पर्वतों को कम्पाकर तमाम जगत में फैल कर खलबली पैदा कर दी है और उसी पवन ने इस

प्यास गरमी, सरखा, घात आदि को ऐसी ऐसी वेदनाएँ सहते हैं कि हम उनका यदि विचार करें तो शरीर का रोंया रोंया काँप उठे। कमों की प्रेरणा से यह जीव स्वयं कभी घृत होता है, कभी भाग, कभी चोटी, कभी हाथी कभी सिद्ध, कभी शकरी, गाय आदि हाता है। निश्चय से अपने परिणाम ही अपने को दुखदाई हैं।

मनुष्य आयु में जाने के कारण यह है—

जो जीव थोड़ा आरम्भ मतलब भर करने ही से थ थोड़ा मतलब भर परिग्रह (सामान) के धरनेही से सतोपी रहते हैं जिनके चित्त दया भाव से भाजे हुए अन्धकार से डरते हैं, तथा जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते हैं, ससार से भी जिनके बहुत प्रानि नहीं हाता, दान, पूजा आदिक में जिनके भाव विशेष लवलीन हाते हैं, ऐसी धर्मध्यानी जाय मनुष्य आयु का प्राप्त करते हैं और जिनके चित्त कामल होते हैं दिल में जरा सा भी मान जिन के नहीं हाता, ऐसी विचारवान प्राणी मनुष्य आयु का आश्रय करत हैं।

द्वय आयु के आश्रय के कारण इस भाँति है—जो महावृत्ति योगी की दशा को धारण कर आत्म ध्यान करत हैं यो जो गृहस्थ धायक व्रतशाल को पालत हैं और अन्त में सयत्न लेते हैं ऐसे जीव अवश्य दयर्गात पात हैं। अथवा जो किसी दूसरे के भय से थ लाचार हो भूख प्यास गाँठे रचन व गर्मा सर्दी को याधा सहते हैं और परिणाम जिनके कामल हाते हैं, ऐसे अकाम निजरायाल जीव भा द्यादी जाति व दय हाते हैं जो अज्ञान नष्ट करते हैं अधान् आत्मा का नहीं जान

इस प्रकार पिंडस्थ ध्यान के अभ्यास किये जाने से यह आत्मा निजानन्द को पाता हुआ थोड़े ही समय में मोक्ष के अविनाशी सुख को पालेता है। इस पिंडस्थ स्थान की महिमा अगाध है—इसके अभ्यास करने वाले को मंत्र, यंत्र, सिद्ध, सर्प, व और कोई उपद्रव अपना कुछ असर नहीं कर सकते हैं।

इस पिंडस्थ ध्यान की महिमा इन श्लोकों से जाननी चाहिये।

आर्याछन्द

इत्यविरतं सयोगी
पिंडस्थे ज्ञातनिश्चलाभ्यासं ।
शिवसुखं मनन्यसाध्यं
प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥

शार्दूलविक्रीडित

विद्यामंडलमंत्रयंत्रकुहुकू
कूराभिचाराः क्रियाः ।
सिंहासी विषदैत्य दंति सरभा
यांत्येवनिःसारतां ॥
शाकिन्यो गृहराक्षसप्रभृतयो
मुंचंत्यसद्वासनां,
एतद्ध्यानघनस्थ सन्निधिवशा
ह्वानोर्यथा कौशिकाः ॥

कर व भावों की शुद्धता को न पहिचान कर शरीर को तरह तरह कष्ट देते हैं इस निश्चय से कि इसके बाद अच्छी गति होगी, ऐसे जीव भी मर कर नीच जाति के देव होते हैं। जो जीव सम्यग्दृष्टी होते अर्थात् जिनके आपा परका अच्छी तरह ज्ञान और निश्चय होता है, ऐसे जीव स्वर्गवासी देवही होते हैं। भोगभूमि के पैदा होने वाले मनुष्य जो शील और व्रत नहीं पालते हैं अपने सरल स्वभाव के कारण देवगति में गमन करते हैं। देवगति में इन्द्रियाधीन सुख की बाहुल्यता है तौ भी उस स्थान में मनसम्बन्धी अनेक दुःख हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, अपमानादिक। भाइयों ! यहां संक्षेप में चारो आयु में जीवों को रखनेवाले कर्मों के आश्रव का वर्णन किया है। विशेष जानने की इच्छा करनेवालो को श्री सर्वार्थसिद्धि जी को भले प्रकार पढ़ना चाहिये। प्रयोजन कहने का यह है कि मनुष्य भव पाकर हमको वह कर्तव्य करने योग्य है जिनसे हमारी अवस्था दिन पर दिन उच्च होती चली जाय। क्योंकि जीवन संसार में थोड़ा है। इस थोड़ी सी आयु पाकर यदि हमने अपने आत्मा का निर्मल करने के यत्न नहीं किये अर्थात् संसार से मुक्ति पाने की चेष्टा नहीं की तो फिर हमारा सुधार कैसे होगा। यह मनन कदाचित जीवों की अज्ञानता में देव जाय और हम बावले की तरह कर्मरूपी नशे से प्रेरे हुये संसार वन के चारों मार्गों की अनेक गलियों में भटक रहे व इस भयानक वन से निकलने का मार्ग कभी नहीं पावें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। किन्तु यदि इस संसार वन में धीरे धीरे सोचते विचार करते कदम रख रख कर, इस वन की माहती वस्तुओं से मोह न करते हुये, न

सर्व (१६ + ३३) ४६ अक्षरों के मंत्र का विचार करना सो पदस्थ ध्यान में वर्णमातृका का ध्यान है—

सर्व भुतज्ञान की उत्पत्ति इन ४६ अक्षरों से होती है इस लिये इस ध्यान के बहुत दिनों के अभ्यास से ज्ञान की बढ़-वारी होने लगती है यहां तक कि संयमी मुनि भुतज्ञान के पार पहुंच जाते हैं—अतिरिक्त इस ज्ञान वृद्धि होने के इस ध्यान के अभ्यास से शरीर के रोगों की भी शान्ति होती है ।

स्वामी शुभचंद्राचार्य का वाक्य है कि—

जापाज्जयेत् क्षयमरोचकमग्निमाद्य ।

कुण्टोदरात्मकसनस्वसनादि रोगान् ॥

प्राप्नोतिवा प्रति मवाग्महती महद्वयः ।

पूजां परत्रच गतिं पुरुषोत्तमाप्तं ॥

भावार्थ—इस वर्णमातृका से क्षयी अग्नि की मंदता, कुण्टोदर, कास स्वास, आदि रोग जीते हैं, अच्छी वचन शक्ति प्राप्त होती है तथा उत्तम गति को पाते हैं ।

इस पदस्थ ध्यान में बहुत प्रकार के पद ध्यान करने योग्य कहे गये हैं—यहां उनमें से कुछ और वर्णन किये जाते हैं—

पद—हूँ—जिससे प्रयोजन अहंतका है । इस मन्त्र पदको अपने हृदय के बीच एक सुवर्ण मई कमल के बीच की करिंका में ठहरा हुआ सफेद रंग का विचार करे फिर इसी को धीरे धीरे ऊपर को उठता हुआ देखे और यह उठकर दोनों भौहों के बीच में आकर चमके, फिर मुंहरूपी कमल में जाता हुआ तालू के छेद से अमृत मई जल को वर्षाता हुआ निकले फिर

संसार में भयदायक वस्तुओं से डरते हुए, साहस की कमर बांध सीधे मार्ग पर चल जायेंगे तो निस्सन्देह इस घन से निकल कर अपना घर जो मुक्ति है उसको प्राप्त करेंगे। भाइयो ! ध्यान दीजिये।

अध्याय दमवां

६—नामकर्म

नाम कर्म वह कर्म है जिसके उदय होने से तरह तरह का शरीर, य उसको अग घनते हैं—अर्थात् इस उदय क वश से तरह तरह को ऐसा अवस्थाएँ हा जाता हैं जिनसे जानामा एक प्रकार का पर्याय सहा में गिा जात है। जैसे यह चीना है लूला है, अग है, बहिग है, इत्यादि।

नाम कर्म की ६३ प्रणति है—

४ गति—जिाके द्य से जीवात्मा एक जन्म से दूसरे जन्म का जाय न, गति १०० तियच, मनुष्य द्य ऐसा चार है। [नोट—दुमरा जन्म धारण करने में आनु क साथ नाम कर्म भा सहायक हाता है।]

५ जाति—जिनके उदय से इस जीवात्मा के १ इन्दी य २ इन्दी य ३ इन्दी य ४ इन्दी य ५ इन्दी शरीर में पैदा हों।

५ प्रकार का शरीर—पुद्गल (Matter) के जिस तरह के परमाणुओं से शरीर बनता है उसके पाच भेद हैं।

(क) श्रौदारिक—जो शरीर अपनी माता के गूँत और पिता के वायु से गर्भ में घाता है उस गभज कहते हैं और

का काम दे. यदि काले गंग का विचारे तो द्वेप पैदा हो जाय किन्तु मोक्ष मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिये सदा यह अक्षर सफेद रंग ही का देखना योग्य है ।

पंच परमेष्ठी नमस्कार लक्षण मंत्र का विचार—अपने हृदय में एक सफेद चमकता हुआ आठ पत्र का कमल विचार करै उसकी बीच की कर्णिका में सात अक्षर का मंत्र अर्थात् 'रामो अरहंताणं' विचारे, और इस कमल की चार दिशा सम्बन्धी पत्रों पर क्रम से यह ४ मंत्रों को विचारे:—

१—रामोसिद्धाणं—५ अक्षर ।

२—रामो आयरियाणं—७ अ०

३—रामोऽवज्झायाणं—७ अ०

४—रामोलोये सव्व साहूणं—६ अ०

और इस कमल के चार विदिशा याने कोनों के पत्रों पर यह ४ मंत्र विचारे—

सम्यग्दर्शनाय नमः १ सम्यग्ज्ञानाय नमः २ सम्यग्चारित्राय नमः ३ सम्यग्गतपसे नमः ४

इस तरह ६ पदों को कमल पर स्थाप कर ध्यान करने से चित्त में बहुत पवित्रता प्राप्त होती है ।

इसी तरह पंच परमेष्ठी के नमस्कार रूप नीचे लिखे यह भी मन्त्र हैं । १६ अक्षर का मन्त्र—अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्वसाधुभ्यो नमः;—

६ अक्षर मंत्र—अरहंत अरहंत सिद्ध ।

४ अक्षर मन्त्र—अरहंत—

जो गर्मी, सरसो, आग, पानी, मिट्टी आदि वस्तुओं के संयोग से तरह तरह के लट, जूँ आदिकों के शरीर बनते हैं उसे सन्मूर्द्धन कहते हैं। यह दोनों तरह के शरीर औदारिक कहलाते हैं।

(ख) वैक्रयक—देव व नारकियों के शरीर जिस तरह के परमाणुओं से बनते हैं उसे वैक्रयक कहने हैं, अर्थात् इनमें सकुड़ जाने, फैलजाने, आदि की शक्ति होती है, तथा यह परमाणु पारे की तरह भिन्न हो जाने पर भी शीघ्र मिल जाते हैं।

(ग) आहारक—एक प्रकार का बहुत ही महीन पुद्गल के परमाणुओं का शरीर जो ऋद्धिधारी मुनि के मस्तक से निकलता है और केवल ज्ञानी के चरणों का छूकर लौट आता है, इसके जाने आने में कुछ समय लगते हैं। जब मुनि को कोई भारी संदेह होता है तब वह ऐसा करते हैं।

(घ) तैजस—यह बहुत ही महीन तेज रूप परमाणु हैं जो हि ससार के सब जीवों के साथ सदा रहते हैं और इनका वेग किसी किसी ऋद्धिधारी मुनि में प्रकट हो जाता है, अर्थात् जब मुनि के चित्त में अधिक दया आती है तो दाहने कन्धे से यह तैजस शरीर निकल कर बहुत शीघ्र उनके बिचारे हुए क्षेत्र में भ्रमण कर लौट आता है और उतने स्थान के रोगादि का शांत कर देता है। इसी प्रकार जब किसी मुनि के क्रोध की आग भड़क उठती है और वह चित्तमें जिनसे क्रोध हुआ उनका नाश बिचारते हैं, तब बायें कन्धे से एक तेजका पुंज निकलता है और वह उनको भस्म कर मुनि को

अध्याय २९वां

रूपस्थ ध्यान ।

सोरठा

सर्व विभुव जुत जानिये, ये ध्यावैं अरहंत कूं ।

मन बस करि मतिमान, ते पावैं तिस भाव कूं ।

अर्थात्—अपने मन में अरहंत का स्वरूप विचारना सो रूपस्थ ध्यान है—अर्थात् अरहंत भगवान के स्वरूप में अपने मन को लगाकर यह विचारना कि इन अरहंत भगवान ने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहनी ऐसे चार घातिया कर्मों का नाशकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट किया । केवल ज्ञान के होते ही समवशरण की रचना हुई । श्री जिनेन्द्र भगवान सिंहासन पर अंतरीक्ष में विराजमान हैं । देवादिक नाना प्रकार की भक्ति कर रहे हैं । भगवान के रागद्वेष, भूख प्यास, रोग आदि कोई भी दोष अठारह दोषों में नहीं है । भगवान शांत स्वरूप देखते ही भव्य जीवों का चित्त कमल की भांति प्रफुल्लित हो जाता है, जिनकी निरक्षरी वाली सब सभा उपस्थित जनों के समझ में आती है, जिसको सुन कर ही जीव धर्म की ओर गमन करते हैं । इत्यादिक उनकी मूर्ति का ध्यान करते करते यह ध्यानी उनही से तन्मय हो जाता है अर्थात् एक मेंक हो जाता है । तब मन की वृत्ति ऐसी हो जाती है कि जिस समय मन और वस्तुओं से हटाकर लोन किया उसी समय मन में श्री अरहंत की धीतराग मूर्ति ही झलकने लगती है । इसी तरह अभ्यास हो

भी भस्म कर देता है। इस तेजस शरीर को विद्युत शरीर के समान कहा जा सकता है।

(ख) कार्माण एक प्रकार के बहुत ही महीन पुद्गल के परमाणु—जाकि आत्माके साथ एक सूक्ष्म शरीर बनाये हुये सत्तार अवस्था में सदा साथ रहते हैं। इन परमाणुओं की कर्म सत्ता हैं। भावों के कारण इनका मेल होता है और यह जीवात्मा के साथ रहते हुये समय समय पर अपना अमर दिखलाया करते हैं जिससे मोहघान जीव सुख तथा दुःख अनुभव करते हैं।

३ अगोपाग—जिनके उदय से अग व उसके भाग घने, जैसे शरीर के आग, नाक आदि। आदागिक उक्रयक, आहारक इन तीन प्रकार के शरीर ही के अगोपाग हात है।

२ निर्माण—जिसके उदय से आग, नाक कान आदि यथा स्थान होयें सा स्थान निर्माण तथा जिसके उदय से किसी प्रमाण रूप हाथ सा प्रमाण निर्माण।

५ बन्धन—जिनके उदय से पांच प्रकार के पुद्गल परमाणुओं का परस्पर अपने अपने शरीर रूप बनना हाथ।

५ सघात—जिन्हे उदय से पांच प्रकार के शरीर रूप पुद्गल के परमाणु आपस में अपने अपने शरीर रूप एकसार मिल जाय।

६ सम्भान—जिन्हे उदय से शरीर का आकार [डोल डोल] बन। इसके ६ भेद यह हैं—

[क] समचतुर सस्थान—आंख, नाक, कान, मुह, हाथ पैर का आकार मुनासिब सुन्दर बनना।

राग और द्वेष से अत्यन्त दूर आनन्द रूप है, जैसे मैं हूँ। जैसे वह तीन लोक अलोक का जान करनेवाले हैं वैसे मैं हूँ। उनमें मुझमें जाति अपेक्षा कोई भेद नहीं है। किन्तु भेद केवल यही है कि उनके गुण ज्ञानपर विभक्त व पालिस दिये हुये नगीने की भांति झलक रहे हैं, और हमारी आत्मा के गुण ज्ञान से निकले हुए पत्थर की भांति दबे हुए हैं। यदि हम तप द्वारा इसी पालिस करेंगे तो यह भी सिद्ध भगवान के सदृश हो जायगी।

यह सिद्ध भगवान जानानन्द स्वभाव हैं सो मैं हूँ। मैं अपने को सिद्ध भगवान ही मानता हूँ। वह मेरे जाति के सम्बन्धी हैं। उनसे मित्रता करूँगा अर्थात् उनही के गुणों में यदि मैं लीन हो जाऊँगा तो उनके गुण भले मित्र की तरह अपने में मुझे मिला लेंगे, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है।

इस प्रकार सर्व संसार से मन हटाकर जो निज आत्मा को सिद्ध मान कर ध्यान करते हैं वे अभ्यास के बल से कर्मों को नाश कर उस रूप ही हो जाते हैं।

यह ४ प्रकार का धर्म ध्यान परमानन्द का करनेवाला तथा शुद्ध ध्यान का पैदा करनेवाला है।

आगम में साधारण रूप से धर्म ध्यान के ४ भेद यह भी कहे हैं—आज्ञा विचय - अरहंत की आज्ञा को शास्त्रद्वारा जान कर विचारना, इससे परिणाम शुभ होते हैं; अपाय विचय—कर्मों के दूर करने के उपाय विचारते रहना; विपाक विचय—कर्मों के फल का विचारना कि संसार में जीव अपने पुण्य तथा पाप के वश में होकर तरह तरह के दुख सुख पाते,

[ख] न्यग्रोध परिमंडल संस्थान—शरीर का आकार ऊपर बड़ा और नीचे छोटा हो। जैसे बड़ वृक्ष।

[ग] खातिक संस्थान—शरीर का आकार नीचे चौड़ा ऊपर सकुब्जक।

[घ] कुब्जक संस्थान—पीठ—बीच में बड़ी ऊपर नीचे हल्की हो। इसको कुबड़ापन भी कहते हैं।

[च] वामन संस्थान—हाथ पैर छोटे हों उदर मस्तक बड़ा हो अर्थात् त्रौतापन हो।

[छ] हुडक संस्थान—शरीर के सब अंग उपर नीचे ऊंचे बँढेंगे हों।

६ संहनन—जिनके उदय से हाड़ों का विशेष बंधन हो। यह भी ६ प्रकार का है—

[क] वज्र ऋषभ नाराच संहनन—जिस शरीर में संहनन कहिये हाड़, ऋषभ कहिये नश के बैठन, नाराच कहिये कोले, यह तीनों वज्रमय कठोर हों।

[ख] वज्र नाराच संहनन—जिसमें हाड़ और कीले वज्रमय हों पर नश के धन्यन वज्रमय न हों।

[ग] नाराच संहनन—जिसमें हाड़ की सन्धि कीलों से कीलित हों।

[घ] अर्धनाराच संहनन—जिसमें हाड़ की सन्धि में कीले आधे हों, एक तर्फ हों पर दूसरी ओर न हों।

[च] कीलक संहनन—जिसमें हाड़ की सन्धि छोटे कीलों से मिला हो।

[छ] असंप्राप्ताष्टपादिक संहनन—जिसमें हाड़ की सन्धि में अन्तर [फरक] हो। चौगिरद बड़ी छोटों नश

समागम अनंत जन्मों के भीतर घूमते रहते हुए किसी कारण विशेष से प्राप्त हो जाय तो हो जाता है। ऐसे जन्म पाने पर फिर भी जो उन कर्मों के नाश का उपाय नहीं करते हैं कि जिन कर्मों के कारण यह जीव सदा काल दुःख पाता रहा तथा यहां भी दुःख पा रहा है, तो हम तो उस व्यक्ति को विचारशून्य के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते हैं।

इस लिये जो इस नर देही को सफल करना चाहें उन्हें आज कल का मुंह नहीं ताकना चाहिये, किन्तु सब्बे हृदय से अपनी इस आज कल करने में नाश हो जानेवाली पर्याय से अपनी आत्मा का भला कर लेना चाहिये ! कल को यह न रही तो पछुताना होगा कि हाय, हम चाहते थे कि इस नर देही में अपने पूर्व बॉंधे हुए कर्मों की निर्जरा करें। हाय ! अब क्या करें, अब तो यमराज के मुख में चले जा रहे हैं।

अध्याय ३१वां

मोक्षतत्त्व ।

सातवां तत्त्व मोक्ष है। जब इस जीव से चार घातिया कर्मों के पुद्गल भिन्न हो जाते हैं तब यह जीव जीवन्मुक्त हो जाता है अर्थात् अरहंत होकर आत्मीक सुख भोगता है। इस दशा में केवल ४ अघातिया कर्म जली हुई रस्सी की भांति बाकी रहते हैं, जिनका फल उस अरहंत आत्मा के आनन्द में किसी प्रकार बाधक नहीं होता।

यह आयु, नाम, गोत्र, वेदनी रूप चार कर्म भी जब विलकुल छूट जाते हैं तब यह आत्मा शरीर से निकलते ही

लिपटी हो, मात्मादिक में छिआई हो। यह सब सहनन मनुष्य और तिर्यच के होते हैं, देवनाराकियों के नहीं, क्योंकि उनके हाड नहीं होते हैं।

(६) स्पर्श—जिनके उदय से शरीर के स्पर्श [बूँ] के गुण पैदा हों। यह ८ प्रकार का है—ककश, फोमल, भारो, हलका, चिकना, खुरा, ठंडा, गरम।

५ रस—जिनके उदय से शरीर में रस पैदा हों। ये पांच प्रकार के हैं—तेज, कड़ुया, मीठा, खट्टा, कपायला।

२ गंध—जिनके उदय से शरीर में गंध हो। यह दो प्रकार का है—एक सुगंध, एक दुर्गंध।

५ वर्ण—जिनके उदय से शरीर में रंग पैदा हो। यह पांच प्रकार का होता है—बाला, पीला, सफेद, लाला, टरा।

४ आनुपूर्वा—जिनके उदय से आनुपूर्वी है। आनुपूर्वी का प्रयोग यह है कि भग्न हो के पीछे जब तक यह शरीर चरण करन के लायक पुद्गल नहीं लेवे तब तक आत्मा का पहिले शरीर का मा आकार बना रहता है। यह आनुपूर्वा अग्रन्था अधिक् से अधिक् ३ समय तक रहती है। यह ४ गतिकी अपेक्षा ४ प्रकार की हानी है। जैसे कोई मनुष्य मर कर देव गति को पाता हो तब जब तक दयमद पुद्गल नहीं लेवे तब तक परम सहित आत्मा का आकार मनुष्य शरीर के सदृश रहता सो देव गत्यानुपूर्वी है।

यह ६५ पिंड प्रकृति कहलाता है। अब आगे २८ अपिंड प्रकृति बही जाती है।

इन सात तत्वों का ज्ञान बढ़ाने के लिये हमें नित्य शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिये, ताकि हमें इनका ज्ञान और भा बढ़ जाय । और उसीके साथ अपने योग्य आचरण को भी धारणा हमारा कर्तव्य है ।

आचरण के नियम मुनि और श्रावक के लिये भिन्न भिन्न है—अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग, इन पांच व्रतों को पूरे तौर से पालना महाव्रत के धारक मुनियों का काम है । और इन्हीं ५ व्रतों को थोड़ा पालना श्रावक का कर्तव्य है । जैसे श्रावक स्थूल (ब्रह्म) हिंसा न करके सूक्ष्म-हिंसा अर्थात् एकेन्द्री जीवों का वाधा नहीं बचा सकता है । सत्य बालने में उस असत्य में दोष नहीं समझता जिससे किसी दूसरे के प्राण बचें, चोरी न करने में, सर्व स्थानों में रहनेवाले जल व मिट्टी की चोरी नहीं बचाता है । मुनि बिना दिया जल भी नहीं लेते । ब्रह्मचर्य में श्रावकों को स्वस्त्री संतोष नाम व्रत होता है । मुनि स्त्री मात्र के त्यागी है । परिग्रह में श्रावक अपने वर्तने योग्य सामान की गिनती कर लेता है जब कि मुनि के गिनती न होकर सर्व परिग्रह का त्याग होता है ।

इसीके अंतर्गत और भी कई भेद दोनों सम्प्रदाय के आचरण विषय में है । इनका विशेष वर्णन इस जिनेन्द्रनत दर्पण की तीसरी जिल्द में समय पाकर किया जावेगा ॥

॥ समाप्तम् ॥

१ अगुरुलघु—जिसके उदय से दंढ न लोहे के पिंड की तरह भारी हो और न आक की फफूंदों की तरह हलकी हो ।
[यहां अगुरुलघु जो द्रव्यका स्वभाव है उससे प्रयोजन नहीं]

१ स्वघात—जिसके उदय से अपने शरीर से आपका घात करे—जैसे बड़ा, सींग, लम्बा स्तन बड़ा पेट ।

१ परघात—जिसके उदय से ऐसा अंग हो जिससे दूसरे का घात हो । जैसे तीक्ष्ण सींग व नख, विच्छ्र का डङ्क आदि ।

१ आताप—जिसके उदय से आनापमय शरीर पावे । जैसे सूर्य के विमान में पृथ्वी कायिक जीव । इन जीवों को स्वयं धूप की गरमी नहीं मालूम होती जब कि दूसरों को बहुत आताप होता है ।

१ उद्योत—जिसके उदय से उद्योत रूप शरीर पावे । जैसे चन्द्र के विमान में पृथ्वी कायिक जीव ।

१ उद्वास—जिसके उदय से शासोश्वास आवे ।

१ विहायी गति—जिसके उदय से आकाश में गमन हो ।

१ प्रत्येक शरीर—जिसके उदय होने से एक आत्मा एक शरीर को भोगे ।

१ साधारण—जिसके उदय से बहुत जीव भोगने योग्य एक शरीर पावे ।

१ ब्रह्म—जिसके उदय से दो इन्द्री से पंचेन्द्री तक में उपजे ।

१ थायर—जिसके उदय से १ इन्द्री पैदा हो ।

१ सुभग—जिसके उदय से दूसरे को अच्छा मालूम हो ।

१ दुर्भग—जिसके उदय से रुपादि सुन्दर गुण होने पर भी दूसरे को बुरा मालूम पड़े ।

१ सुस्वर—जिसके उदय से शब्द सुहावना निकले ।

१ दुस्वर—जिसके उदय से बुरा असुहावना शब्द निकले ।

१ शुभ—जिसके उदय से मुँह, हाथ, पैर आदि शरीर के अंग सुन्दर हों ।

१ अशुभ—जिसके उदय से मस्तक मुख आदि असुन्दर [बकसूरत] हों ।

१ सूक्ष्म—जिसके उदय से पैसा महीन शरीर पावे जो जमीन, पहाड़, आग, जल, बर्फ आदि में से होकर निकल जाय, वैसे नहीं ।

१ बाधर—जिसके उदय से रुकने व रोकनवाला शरीर पावे ।

१ पयात—जिसके उदय से जिन पर्याय में जाय उसके अनुसार शरीर के भाग पूर्ण काने की शक्ति पावे ।

१ अगर्भात—जिसके उदय से पर्याय सम्बन्धी शरीर के भागों को पूरा करना की शक्ति न पावे वरन् दो चरों के भीतर भरना न जाय ।

१ मिथर—जिसके उदय से रस धातु उपधातु अपने अपने रूपा में रहें हों ।

१ अमिथर—जिसके उदय से रसादि रहें न हों ।

१ आद्य—जिसके उदय से प्रमाद्यता [चमकदार] शरीर हो ।

Printed at the Nursing Press by
EVENING PRATAP BHARGAV.
202, Harrison Road, Calcutta.

- १ अनादेय—जिसके उदय से प्रभावित शरीर हो ।
- १ यशस्कीर्ति—जिसके उदय से गुण प्रकट हो ।
- १ अयशस्कीर्ति—जिसके उदय से अवगुण प्रकट हो ।
- १ तीर्थंकर—जिसके उदय से तीर्थंकर पद का शरीर हो ।

यह २८ अपिंड प्रकृति हैं—

सब मिलकर ६३ प्रकृति नाम कम की हैं। अब यह देखना चाहिये कि यह नाम कर्म क्यों कर संसारी जीवों के बंधते हैं कि जिनके उदय से ऊपर कही अवस्थायें भोगनी पड़ती हैं, क्योंकि यह "कर्म" का नियम कारण और कार्य के आधीन है। इसीको Cause and effect कहते हैं और इन कर्मों का बन्धन राग और द्वेष से होता है जैसा कि "Mr. C. W. Leadwater का कथन है।

"If a man has within him only pure, high, and unselfish desires and emotions, he will chiefly set into vibration the more refined matter of that astral body; if, on the contrary his desires, emotions and passions are coarser and selfish, almost the whole of them will express themselves in the lower, denser, grosser parts of that astral vehicle."

भावार्थ—अच्छे विचारों से शुभ और बुरे विचारों से अशुभ कर्म बंधते हैं। पर यह कर्म समय समय पर उदय

जहा ! कैंसी विदुषी भी भारत की नारी । पिया की पियारी पिता की
दुलारी ॥ जो सन्तान अपनी मुपाये बढ़ाओ । तों सारे ही तुम अपनी पुत्री
पढ़ाओ ॥ जो कन्या को अपनी पढ़ाओगे पिया । चन्दी जायगी तब गद्दा से
जयिना-

हे जगवन्धु जगतहितकर्ता श्री जिन हम पर दया करो ।

ज्ञान सुधा वर्षा कर स्वामी विद्या दे सब दुःख हरो ॥१॥

केवल ज्ञान ज्योतिसे तुमने जगत चराचर देख लिया ।

सबके स्वामी भन्तर यामी, हमको सद उपदेश दिया ॥२॥

हम सब नमन करें तब पदको धन्य धन्य गुण आगर हो ।

भव-ज्वाला से जले जीवको, शान्ति-सुधाके सागर हो ॥३॥

करने से गुण-गान तुम्हारा, पाप शाप सन्ताप भगे ।

होकर इष्ट मनोरथ सिद्धि, हृदय माँहि सत ज्ञान जगे ॥४॥

तब शासन पर चले सदा हम, करुणाकर उपकार करो ।

जैन-वालिका-गण के स्वामी, दे विद्या उद्धार करो ॥५॥

आकर अपना रस देते रहते हैं। इसीको कर्मफल कहते हैं। यही कर्मफल यदि राग द्वेष सहित भोगा जाता है तो आगामी कर्म बंधन का कारण हो जाता है। इस प्रकार समार के मोही जीव एक ओर से कर्म का उदय फल पाते हैं, दूसरी ओर कर्म बाधते जाते हैं जो कर्म उसी भव में व दूसरे भव में समयानुसार उदय में आकर रस देते हैं। यही "कारण और कार्य" का नियम समारी प्राणियों को सुख दुःख का हेतु है।

नाम कम के आश्रय तथा उद्योग के कारण यह है। मन, वचन, और काय के कुटिल अर्थात् टेढ़े रखने से अशुभ नाम कर्म का आना होता है। जैसे मिथ्यात धरना चुगलों पाना, खाटी वस्तु अच्छी में मिला कर बेचना, छोटा वस्त्र पाना, मद करना, नकल चिताना, दूसरे के वस्त्र अग देख मुश होना आदि। इसी प्रकार मन वचन वाम का सरल रखने से शुभ नाम कर्म का आश्रय होना है। जैसे धर्मात्मा को देख मुश होना, प्रमाद न करना आदि।

पाठक ! अपने परिणामों ही के आधीन हमारा भाग्य (Destiny) जाता है जिसको हम कहते हैं। इस लिये हमको अपने परिणाम निमल रखने चाहिये। तथा अन्धे, लून, कुयडे, काने आदि दोष से बचने के लिये हमको अपने वचन और काय की चेष्टा भी ठीक ठाक रखनी चाहिये।

तीर्थकर नाम कम बंध उस समय होता है जब सोलह

श्रीमात के प्राणोंकी रक्षा आज कीजिये ।
 धन्य धन्य घड़ी आजकी सेवा में लगे है ।
 अब पुत्र पुत्रियों पै मात कृपा कीजिये ॥
 अब हृष्टपुष्ट होके मात दया भाव से ।
 संसार भ्रमण तोड़के उद्धार कीजिये ॥

कव्वाली ।

सुनो तुम जैन धर्मज्ञो, यही विनती हमारी है ।
 सुविद्या दान हम मांगें, रही मरजी तुम्हारी है ॥ टेक ॥
 जो धार्मिक और लौकिक, काम दुनियां के रहें कुछभी ।
 विना विद्या के सब फीके, जगत में धन य भारी है ॥ १ ॥
 इसी धन से धनी नामी, हुए जरमन औ जापानी ।
 यह लौकिक का नमूना है, धरम की बात न्यारी है ॥ २ ॥
 जैन जाती में फैलाना, जो चाहो सुःखदा विद्या ।
 बनाओ शिक्षिता हमको, तभी कुछ सुख निशानी है ॥ ३ ॥
 भवन विद्या के जितने है, करो उनकी सभी सेवा ।
 दरब दिल खोल कर देदो. चपल कमला-कुमारी है ॥ ४ ॥

कारण भावना का विचार किया जाता है। इन भावनाओं का वर्णन जैन शास्त्रों से देख कर मालूम कीजियेगा।

अध्याय ग्यारहवां

७—गोत्रकर्म ।

यह वह कर्म है जिसके उदय से यह जीवात्मा ऐसे कुल का संयोग पावे जिससे इसको दुख की प्राप्ति हो। यह दो तरह का होता है।

१ उच्च गोत्र—अच्छे चरित्र वाले लोकमान्य कुल में जिसके उदय से जन्मे।

१ नीच गोत्र—खोटे आचरण वाले लोकनिन्द्य कुल में जिसके उदय से पैदा हो। जहां आपको भी हिंसा चारा आदि दुष्ट कर्म करने का समागम सहज में मिल जाय।

इस कर्म के आश्रय होकर आत्मा के साथ मिलने में नीचे लिखे कारण हैं।

१ परनिन्दा, आत्मप्रशंसा—दूसरे में अवगुण हों वा न हों, परन्तु किसी अपने विषय के मतलब से दश आदमियों में उनको बुराई करनी और अपने में गुण हो वा न हों, किसी अपने विषय कषाय के मतलब (धनादि का लोभ) से दश आदमियों के सामने अपनी तारीफ़ करनी।

२ पर-सत-गुणाच्छादन आत्म असत्गुणाच्छादन—दूसरे में गुण होते हुए भी जाहिर न हो, ऐसी चाह व कोशिस

माता पिता कुटुम्बी, सम्बन्धी लोग जितने ।

भरतार से भी बिनती, कर जोड़ कर सुनाओ ॥ ६ ॥

विद्या दो हमको माता, शिक्षा दो हमको भाई ।

बिन ज्ञान हमको मूर्खा, मत जानकर बनाओ ॥ ७ ॥

निज स्वार्थ में कमीका, कुछ डर न दिल में करना ।

कन्या भी होवे विदुषी, यह ख्याल दिल में लाओ ॥ ८ ॥

धर्मज्ञ विदुषी होकर, हम भी करेंगी सेवा ।

संसार-यात्री पद को, जल्दी सफल बनाओ ॥ ९ ॥

इस भाँति बिनती करके, चेतोरी जैन बहिनों ।

होवें सफल मनोरथ, जिन बाणी शरण आओ ॥ १० ॥

जागोरी जैन बहिनो कुछ तो भला कमाओ ।

मानुष जन्म को पाके वृथा ही मत गवाँओ ॥ ११ ॥

दोहा ।

विद्या विनु सोहे नहीं, छवि, यौवन, कुल, मूल ।

रहित सुगन्ध सजे न वन, जैसे सेमर-फूल ॥

करना, अपने में अवगुण होते हुए अवगुणों के ढकने और न होते गुणों को प्रकट करने की चाह व कोशिस करना ।

इसके सिवाय अपनी जाति, कुल, रूप, धन विद्या का धमंड करना, दूसरे की हसी करना, व देव गुरु धर्म व अपन से बड़ों की विनय, सत्कार नहीं करनी, यह सब नीच गोत्र के आश्रय के कारण हैं ।

इसके विरुद्ध कारणों के होन से उच्च गोत्र कपी कर्मों का आश्रय होता है । जैसे दूसरे के गुणों की विनय व प्रशंसा, अपन में गुण होते हुए भी विनय व प्रशंसा नहीं चाहना, जैसे भस्म के पीचे द्यो अग्नि रहनी हैं । इस तरह रह कर अपने बड़प्पन को अपने से प्रकट न करना ।

अध्याय बारहवां

८—अंतराय कर्म ।

यह वह कर्म है जिसके उदय आनामे बनते व सोचे हुए काम में विघ्न व बिगान पड जाता है । इसके ५ भेद हैं ।

१ दातातराय—जिसके उदय से देने की चाहना करे व कोशिस करे परन्तु दे न सक ।

२ लाभतराय—जिसके उदय से लाभ होना चाहे व कोशिस करे, पर लाभ न हो सके ।

३ भागान्तराय—जिसके उदय से ससार की वस्तुओं को भोगने की चाहना करे व कोशिस करे, पर वह भोगने में न आवे ।

मेरी विनती सुनो कर ध्यान

चहुँ आयम में गृहस्थ धर्म है सब से श्रेष्ठ महान् ॥ मेरी० ॥
 पुरुष तो है सो घरकी शोभा, उनकी तिरिया जान ।
 तिय की शोभा पतिव्रत धर्म है रक्षा करै भगवान् ॥ मेरी० ॥
 दोनों की शोभा परस्पर प्रीति पानी दूध समान ।
 जिस घर में ये दोनों खुश है वह घर स्वर्ग समान ॥ मेरी० ॥
 सुख की शोभा मीठे वचन है हाथ की शोभा दान ।
 दान की शोभा पात्र हो अच्छा कह गये पुरुष महान् । मेरी० ॥
 देह की शोभा परोपकार है धर्म उसका जो जान ।
 धर्म की शोभा दया, अहिंसा सबमें यही प्रधान ॥ मेरी० ॥

स्त्रियों के आभूषण ।

भला ओढ़ीरी सहागिन पतिव्रत की चूनरी । मलमल विद्या
 की बनवाओ, रंगत बुद्धि की रंगवाओ, गोटा गोखरू ज्ञान लगाओ,
 घूटे सत् शास्त्र अनुसार, जगत् में चमके चूनरी ॥ १ ॥ मिस्सी मीठे

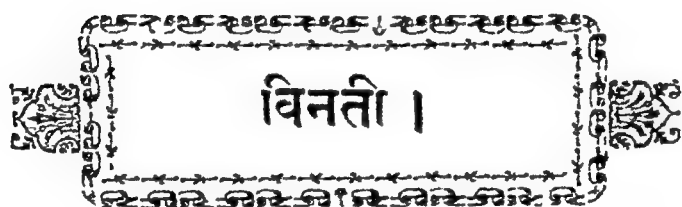
४ उपभोगान्तराय—जिसके उदय से संसार की उपभोग करने योग्य वस्तुओं को काम में लाने की चाहना व कोशिश करे, पर काम में न ला सके ।

[भोग—उन वस्तुओं को कहते हैं जो एक बार काम में आवें फिर किसी काम की न रहें । जैसे भोजन, सुगन्ध आदि । उपभोग—उन वस्तुओं को कहते हैं जो बार बार काम में आवें । जैसे मकान कपड़े आदि]

५ वीर्यान्तराय- जिसके उदय से किसी काम के करने का उत्साह करे पर वह उत्साह काम न कर सके ।

इस अन्तराय कर्म के आने और आत्मा के साथ बंधने में कारण विघ्न का डालना है । कोई दान देता हो व देने की इच्छा करता हो उसको किसी न किसी प्रकार दान देने से रोकने की चाह व कोशिश करना, कोई को लाभ होता हो उसको लाभ न होने देने की चाह व कोशिश करना, दूसरे के भोगने व उपभोगने योग्य वस्तुओं को बिगाड़ने की चाह व कोशिश करना दूसरे की शक्ति व उत्साह को बिगाड़ने की चाह व कोशिश करना यह सब अन्तराय कर्म के आश्रव के कारण हैं । इसके सिवाय और जितने ऐसे ऐसे काम हैं जिनके करने से हमारा व हमारे आधीन स्त्री व बालकों का बिगाड़ होता है, ये सब अन्तराय कर्म के आश्रव के कारण हैं । जैसे लड़के व लड़कियों को विद्या न पढ़ाने से उनके ज्ञान प्रकट होने में विघ्न पड़ने से, तथा बालकों की शादी छोटी उम्र में कर देने से जिससे उनका मन विद्या लाभ करते करते रुक जाय, व अपने अधीन नौकर चाकर व

जीवों की रक्षा करके, सत्य बोलना सभी ।
 चोरी से हटके ब्रह्मचर्य पालना सभी ॥
 अपने से बड़ों को सदा मानों पिता धर्मी ॥
 एक पतिको छोड़ करके बहिनो भ्राता सुता सभी ॥
 दिलको बनाके ऐसा जो, जिनदेव ध्यावेंगी ॥
 क्रम से उतर के पार बहिन चैन पाओगी ॥ ३ ॥

एक विनती सुनो हमारी, हम अबला है सुता तुम्हारी ।
 तुम हो माता पिता हमारे, ममता करके पालन चारे ॥
 हमको जन्म आपने दिया, भली भांति है पालन किया ।
 हमें धर्म से वंचित किया, अथवा नर से पशु कर दिया ॥
 भूषण तो बहू मूल्य पिन्हाये, लेकिन अक्षर दो न सिखाये ।
 हा ! विदुषी जो हम हो पाती, कुलकी कीर्ति अवश्य बढ़ाती ॥
 हम गृह देवी भी कहलाती, इस दुनियाँ को स्वर्ग बनाती ।

प्रजा को धर्म सेवन में विग्रह डालने से अतराय कर्म का आश्रय होता है। इसी प्रकार विद्यालय, औषधालय भोजनालय, आदि धर्म कार्यों में उन्नति न चाहने से तथा बिगाड़ के भाव रखने से तोव अतराय कर्म का आश्रय होता है। जो धन यात्री लोग तीर्थयात्रा में तीर्थों पर तीर्थ के सुप्रबंध व उचित धर्म कार्य के लिये देते हैं उस धन से सुप्रबंध व उचित धर्म कार्य के लिये देते हैं उस धनसे सुप्रबंध न कर व उचित धर्म कार्य को न कर व्यर्थ डाले रखना व अपने काम में लगे आना तोव अतराय कर्म का आश्रय करने वाला है।

इस तरह यह आठ प्रकार का कर्म हम समझारी जीव अपने ही भावों के द्वारा बाधते हैं और आपदा उनके उदय पाने पर उनका फल भागते हैं जैसे मदिरा हम आपही पीते हैं और आपही दुःख भुगतते हैं तथा बदहजमी करने वाला भोजन हम आपही खाते हैं और आपही अनेक रोगों को अपने में पैदा कर लते हैं।

इस तरह $4 + 1 + 2 + 2 = 8 + 12 + 2 + 4 = 26 =$ प्रकृति मुख्य करके = कर्मों की है। पर इनके भव यदि सूक्ष्म दृष्टि से किये जायें तो और बेगिनती हो सकते हैं।

इस प्रकार यह कर्म सर्व पौद्गलिक हैं जड हैं, हमारा ही किये हुए हैं, अजीव हैं।

अध्याय तेरहवां

अन्य ४ द्रव्य

धर्म द्रव्य यह है—जा जीव पुद्गल को चलाने में इस तरह

स्त्री-संसारके लिये नयी चीज ?

लूटो ! लो !! दौड़ो !!! चलो !!!!

यह पांच रत्न तुम्हारे ही लिये हैं ।

(१) सर्व-प्रशंसित, कन्या पाठशालामें पढ़ाने योग्य
ऐतिहासिक स्त्रियाँ । मूल्य ॥) मयडाक

कुमार देवेन्द्रप्रसाद सम्पादित ।

(अब बहुत थोड़ी रहगयी हैं)

(२) कन्याविद्यावलम्बिनी पुस्तकमालाका प्रथम पुष्प—
उपदेशरत्नमाला । मूल्य ॥)

लेखिका— एक जैन महिला ।

(३) स्वर्गीय श्रीमति जानकी बार्दजीका जीवन चरित्र ।

कुमार देवेन्द्रप्रसाद जैन द्वारा लिखित ।

(ऊपरकी दोनो पुस्तकें लेनेसे मुफ्त)

(४) एक महिलाका अनुभव । दानका सच्चा फोटो !!

दानदशादर्पण व धनगति दर्शन मूल्य ॥)

(प्रत्येक दानशीला रमणीके देखने योग्य)

(५) बालिका-विनय । एक जैनमहिला द्वारा रचित ।

बालिकाओंके कण्ठ करने योग्य सुन्दर शिक्षाप्रद पदा-
वली । मूल्य ॥)

संगानेका पता — कुमार देवेन्द्रप्रसाद जैन, आरा ।

मदद करै जैसे मछली को चलने के लिये पानी की जरूरत है, पानी मछली को प्रेरणा नहीं करता है कि चलो किन्तु बिना पानी के नहीं चल सकती इसी प्रकार धर्म द्रव्य प्रेरणा करके जीव और पुद्गल को नहीं चलाता है किन्तु उदासीन सहायक होता है ।

अधर्मद्रव्य—धर्म द्रव्य से उलटा काम करता है अर्थात् जीव पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है; जैसे रास्ते में जाते हुये मुसाफिर को वृक्ष की छाया सहायक होती है ।

आकाशद्रव्य—जोकि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म. काल इन पांच द्रव्यों को स्थान दे ।

कालद्रव्य—वह द्रव्य है जो अन्य द्रव्यों को पर्याय व दशा पलटने में कारण रूप हो । यह दो प्रकार का है १ व्यवहार-काल—समय घड़ी घंटा आदि । निश्चयकाल-आकाश के एक एक प्रदेश में काल का एक एक अणु जैसे रत्नों की राशि । इस द्रव्य का एक अणु दूसरे अणु में एक में एक होकर नहीं मिलता । इसी से इस द्रव्य को अकाय कहते हैं ।

प्रदेश उतने स्थान को कहते हैं जितनी जगह को पुद्गल का छोटा से छोटा अविभागी (जिसका फिर भाग न हो सके) परमाणु रोकता है । इस १प्रदेश वाले आकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म-द्रव्य का एक प्रदेश और काल की एक अणु और पुद्गल के बहुत से परमाणु आ सकते हैं, इसी प्रकार जीव के शरीर में छोटे से छोटे में बहुत से अन्य शरीर धारी जीव आ सकते हैं । इसी से जीव पुद्गल अनन्त हैं किन्तु धर्म, अधर्म, आकाश, काल एक एक द्रव्य हैं—जैसे १ दीपक

एक कमरे में जलाने से रोशनी के परमाणु कमरे भर में फैल जाते हैं किन्तु यदि दश दीपक उतनेही स्थान में जलाये जाय तो उतनेही स्थान में आ सकते हैं। यह परमाणु पुद्गल के स्थूल सूक्ष्म हैं जब इनके अणुओं में यह शक्ति है तो सूक्ष्म, व सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणुओं में व जीव द्रव्य में यह शक्ति क्यों नहीं हो सकती है * इसी लिये एक जीव के एक प्रदेश भर स्थान में अनन्ते कार्माण पुद्गल के परमाणु आ सकते हैं तथा एक निगोदिए के सब से छोटे शरीर में अनन्ते शरीरी जीव समा सकते हैं। इन द्रव्यों का जहा पाया जाय उनको ही लोक (दुनिया) कहते हैं। यह सर्व लोक में है तथा इन द्रव्यों ही की पर्याय पट्टा से नाना प्रकार के मनुष्य, जंतु, वृक्ष, पहाड़, धातु आपत्ति आदि पाई जाती हैं इन द्रव्यों में सब से ज्यादा काम पुद्गल और जीव का है बाकी ४ द्रव्य केवल 'सहायता' माने हैं।

* देखिए श्री पार्श्वपुंगव जी को।

शिष्यप्रश्न—धर्म अधर्म फल अथ चेतन चारां द्रव्य अरुणी गाण, तातें एक आकाश देशमें प्रभुसय फ प्रवेश समाण मूरनवत अनन्ते पुद्गल ते उस नम म क्योंकर माण। गह सशय समझाय कहा गुरुदास होय अथ पूछन आवे।

गुरुउत्तर सोगठा—बहु प्रदीप परकाण यथा एक मंदिर विपै। तह सहज अरकाश, बाधा कछ उगजे नहीं। त्याही नम प्रदेश में, पुद्गल खद्य अनेक, निराबाध नियसे मही, च्यों अनन्त त्या एक।